

पूज्य काशीराम पुष्प माला का पुष्प न० १

ॐ ॐ ॐ

श्री वीतरागाय नमः १

सन्त-शब्द

लेखक

श्री श्री १००८ पञ्चाव केसरी स्वर्गीय आचार्य १

श्री काशीराम जी महाराज के सुशिष्य^१

मुनि श्री हरिश्चन्द्र जी महाराज^२

(केसरी शिष्य)

प्रकाशक - २

पूज्य काशीराम जैन, पुस्तक प्रकाशक समिति

वृत्ति
००

}

मूल्य
छ आना

}

वीर स० २४८४
वि० स० २०१४
सन् १९५७

प्रकाशक—
पूज्य काशीराम जैन,
पुस्तक प्रकाशक समिति ।

समर्पण

तप और त्याग के उज्ज्वल सितारे, मन, वचन,
कर्म से प्राणीमान-रक्षक, अहिंसा, सत्य, शील के
शिक्षक, मधुर-भाषी, सरल, पवित्रात्मा,
क्षमासागर, घोर तपस्वी
श्री निहालचन्द जी महाराज
की सेवा में सादर
सभक्ति समर्पित

मुद्रक—
श्री राजकुमार जैन,
राजरत्न प्रेस,
प्रताप रोड, जालन्धर शहर ।

दो शब्द

आजकल का मानव-समाज प्रायः धर्म विमुख हो रहा है और पतन की ओर जा रहा है। सर्वत्र विलासिता का ही वातावरण दिखाई देता है। विलास के रंग में रंगा हुआ मानव समाज दिन प्रतिदिन एक भयंकर रूप को धारण करता जा रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो प्रत्येक मानव की ही हृदय भूमि धीरे धीरे मानवता का निवासस्थान है और जो सद्वर्त्म रूपी अमृत रस के पवित्र स्रोत से उज्ज्वल एवं देदीप्यमान रहती थी वह एक विलास-भवन सा बनी हुई है। चारों ओर विलास की ही चर्चा है। क्या बालक, क्या युवक, क्या वृद्ध विलासिता में ही मुग्ध हैं। यदि कोई भूल से ऐसे व्यक्तियों की बैठक में किसी धर्मान्ध व्यक्ति की बात कर दे तो उसका उपहास होता है और उस को भूर्ख तक कह देना कोई बड़ी बात नहीं। इस प्रकार विलास में अन्यथा ग्रसित मानव ऐसे अनुचित तथा लज्जाजनक कुकर्म कर रहे हैं, कि जिन को देख या सुन कर आत्मा सहसा काँप उठती है, मानवता लज्जा के कारण अपना मुँह आँचल में छुपा लेती है। इन भावों को लक्ष्य में रख कर केसरी शिष्य मुनि श्री हरिश्चन्द्र जी महाराज ने “सन्त-शब्द” पुस्तक में दान, शील, तप और भावना

के रूप में जो गद्यात्मक संग्रह किया है वह अति सुन्दर एव सराहनीय है । यह पुस्तक पथग्रस्त बाह्य-दृष्टि मानवों के लिये, जो दुराचार के पुजारी बन कर विलास रूपी विष का पान करते हुए मानवता की आहुति दे रहे हैं, मार्ग-दर्शक ज्योति है ।

कामान्ध मानव-वर्ग के लिये, जो केवल परिग्रह के ही उपासक हैं, जिस का दृष्टिबिन्दु उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सासारिक सुखों को ही प्राप्त करना है, जिस के अन्तःकरण में नानाविध ससार रूपी नाटक प्रतिनिमित्त होते रहते हैं और जो अपने स्वभाविक सुख से बेभान उसी में आनन्द मान कर उसी में खोया रहता है, यह पुस्तक “दिव्य जागरण” है ।

काम अग्नि के सदृश है । जिस प्रकार अग्नि के प्रवेश में आई हुई प्रत्येक वस्तु उसी में सदा के लिये नष्ट हो जाती है ठीक उसी तरह काम की मधुर निद्रा में तल्लीन व्यक्तियों के लिये, जो उस का ग्रास बन कर उसी में खो जाते हैं, और समारम्भमुख बन कर एक उन्मत्त की भाँति चौरासी लक्ष जीवायोनि में डूबर-डूबर मटकते हुए नष्ट होते रहते हैं, यह पुस्तक “दिव्य आत्म ध्वनि” है ।

इस पुस्तक का अध्ययन करने वाले एक अद्भुत अमृत रस का पान करेंगे, जिसके अलौकिक प्रभाव से उनमें सदृशन तथा सद्ज्ञान का दिव्य प्रकाश होगा । उनके शरीरों का रोम २ खिल उठेगा, उनकी अन्तरात्माएँ हर्ष से नाच उठेंगी, और स्वाधीन

सुख को प्राप्त करने के लिये उत्सुकता उन के मन-मन्दिरों में हिलोरें लेने लगेंगी । स्वाधीन सुख ही यथार्थ सुख है क्योंकि इस से आत्मा के स्वाभाविक गुणों का आविर्भाव होता है । पूर्ण स्वाधीन सुख आत्मा के समस्त गुणों के प्रकट होने को कहते हैं । इसी का दूसरा नाम मोक्ष है । मोक्ष ही जीव का घर है । जिस प्रकार कोई जीव अपने घर के मार्ग को भूल कर उस की खोज में इधर उधर भटकता हुआ अत्यन्त दुखी होता है, ठीक उसी तरह मोक्ष रूपी घर के मार्ग से विस्मृत जीव उस की खोज में चतुर्गति रूप ससार में भटकता हुआ विविध दारुण दुखों को सहन करता हुआ अत्यन्त व्याकुल होता है । जिस प्रकार विस्मृत घर के मार्ग को पा कर जीव के हर्ष का कोई पारावार नहीं होता, ठीक उसी तरह अपने मोक्ष रूपी घर को पा कर जीव को अपार आनन्द की प्राप्ति होती है ।

बाबू शान्ति स्वरूप जैन,
अम्बाला शहर ।

धन्यवाद

- १ ला० रूडा मल बनारसी दास जैन बलाचौर
 - २ ला० वसन्ता मल लाहौरी राम जैन बगा
 - ३ ला० कायली मल रूडा मल जैन बगा
 - ४ ला० वसन्ता मल चरण दास जैन बगा
 - ५ ला० मेहर चन्द सुलदू राम जैन बगा
 - ६ ला० काशी राम गोकल चन्द जैन बगा
 - ७ ला० रत्न चन्द सरदारी लाल जैन बगा
 - ८ ला० किशन चन्द धर्म चन्द जैन बगा
- और गुप्त दान

इन दानी महानुभावों की सहायता से “सन्त-शब्द” पुस्तक का प्रकाशन हुआ है।

मैं समाज की ओर से इन की उदारता के लिए इन का धन्यवाद करता हूँ।

आपका मन्त्री
सत्य देव जैन,
पुरी मंडी।

सन्त-शब्द

जो मनुष्य नियोग शुद्ध करके भगवान् का ध्यान लगाता है, वह चार गति चौरासी के चक्र से मुक्त होकर अजर अमर पद को प्राप्त होता है ।

श्रद्धा के बिना की हुई सच्चा, दिए हुए दानादि, की हुई तपश्चर्या, यहाँ तक कि श्रद्धा के बिना किया हुआ कोई भी शुभ कर्म कोई फल नहीं देता, वह व्यर्थ जाता है ।

किसी भी सुख रूप परिस्थिति की प्राप्ति में साधक को यह नहीं समझना चाहिए कि यह मेरी योग्यता का प्रभाव है, योग्यता का प्रभाव मानते ही अभिमान और आसक्ति उत्पन्न हो जाएँगी, जिन से चित्त अशुद्ध हो जायगा ।

सत्त के साथ सरलता, विनय, प्रेम और आदर पूर्वक निःस्वार्थ भाव से व्यवहार करना । महा पुरुषों का सङ्ग, सेवा-सत्कार, नमस्कार और उनकी आज्ञा का पालन करना इत्यादि ।

मनुष्य को चाहिए कि सदा शास्त्र की मर्यादा का पालन करना । भारी से भारी कष्ट पडने पर भी लज्जा, भय, लोभ, काम अथवा किसी भी कारण से मर्यादा का त्याग नहीं करना ।

• • • • •

जिसे जान बूझ कर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कोई भी पाप कर सकता है । इसलिए तुम यह हृदय में अंकित कर लो, कि हमें हमी मज्जाक में भी कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए ।

• • • • •

मृत्यु वाणी ही अमृत वाणी है, सत्य वाणी ही मानवता है, सत्य ही भगवन् है, सत्य एक ही है, दूसरा नहीं सत्य के लिए बुद्धिमान् लोग विवाद नहीं करते ।

• • • • •

जिम मनुष्य के मन से लोभ, द्वेष और मोह ये तीन मनो-वृत्तियां नष्ट हो गईं ह, वही चारों दिशाओं में प्राणिमात्र के प्रति मैत्रीभाव प्रसारित कर सकता है ।

• • • • •

वैर तो उन्हीं का शान्त होता है, जो इस प्रकार के विचार हृदय से निकाल देते हैं कि मुझे अमुक ने गाली दी, अमुक ने मुझे मारा, मेरा पराभव किया या मुझे लूट लिया ।

• • • • •

क्षमा से क्रोध को जीते, भलाई से बुराई को जीते, कृपण को दान से जीते, और झूठ बोलने वाले को सत्य से जीते, मान को नरमाई से जीते ।

राग और द्वेष दोनों कर्म के बीज हैं । कर्म मोह से उत्पन्न होता है । फिर कर्म जन्म और मरण का मूल है तथा जन्म और मृत्यु दुःख के हेतु कहे जाते हैं ।

जिस को मोह नहीं उस ने दुःख का नाश कर दिया, जिसको तृष्णा नहीं उसने मोह का श्रन्त कर दिया, जिसने लोभ का परित्याग कर दिया उसने तृष्णा का क्षय कर डाला और जो अकिंचन है उसने लोभ का विनाश कर दिया ।

तृष्णा के वशीभूत हुआ, चोरी करने वाला तथा रूप परिग्रह में अतृप्त पुरुष माया और मृपावाद की वृद्धि करता है, परन्तु फिर भी वह दुःख से छुटकारा नहीं पाता ।

जो मनुष्य दुःख को दुःख नहीं समझता, जो सुख और स्नेह के वश नहीं होता, जिसे कहीं कोई भय नहीं, सोना और मिट्टी का ढेला जिसकी दृष्टि में समान है । वही सच्चा माधु है ।

जिन के हृदय में सम्पूर्ण दुर्गुणों का अभाव होकर सद्गुण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनका जीवन शुद्ध बन जाता है, और वे शीघ्र ही परमात्मा के निकट पहुँच जाते हैं।

✓ सभी जीवों पर दया करना, प्राणिमात्र से मित्रता रखना, दान देना तथा मधुर बोलना, इन चारों से बढ़कर कोई वशीकरण इस विषय में नहीं है।

जो धर्म के गौरव से धर्म को पूज्य मान कर शात और न होता है, उसी को सच्चा शात और सच्चा नम्र समझना चाहिए अपना मतलब साधने के लिए कौन शात और नम्र नहीं बन जाता

✓ समार-समुद्र के पार जाने का प्रयत्न न करने वाले मूर्ख मनुष्यों को ये विषय भोग नष्ट कर देते हैं। भोग की तृष्णा में फँस कर दुर्बुद्धि मनुष्य अपने आपको ही नाश करता है।

एकान्त में बैठ कर साधन करते समय भी प्रथम मन इन्द्रियों को वश में करना चाहिए। मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य ही प्रधान हैं।

मन मे जो दुर्गुण-दुराचार और पाप के सस्कार भरे हैं, यह मन का मैलापन है। अतः मन को मलिन दोषों से रहित करके शुद्ध और बलवान् बनाना चाहिए।

* * * *

जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कार्य और अकार्य को, भय और अभय को एवं बन्धन और मोक्ष को जानती है, वह सात्त्विक है।

* * * *

निचार करने पर ज्ञात होता है कि अनुकूल परिस्थिति के वियोग को और प्रतिकूल परिस्थिति के आने की शङ्का होने पर जो मन में क्षोभ होता है, उस को भय कहने में।

* * * *

मृत्यु सदा निकट रहती है, धन वैभव अत्यन्त चपल है तथा शरीर कुछ ही समय में मृत्यु का ग्रास बन जाने वाला है। सयोग का परिणाम वियोग ही है।

* * * *

ज्ञानी वह है जिसे विशुद्ध सम्यग् दृष्टि प्राप्त है और अज्ञानी वह है जिसकी दृष्टि मिथ्या बनी हुई हो। सम्यक्त्व के बिना विपुल ज्ञान भी अज्ञान है और सम्यक्त्व की विबानता में अल्पज्ञान भी सम्यग्ज्ञान है।

* * * *

जिन के हृदय में सम्पूर्ण दुर्गुणों का अभाव होकर सद्गुण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनका जीवन शुद्ध बन जाता है, और वे शीघ्र ही परमात्मा के निकट पहुँच जाते हैं ।

✓ सभी जीवों पर दया करना, प्राणिमात्र से मित्रता रखना, दान देना तथा मधुर बोलना, इन चारों से बढकर कोई वशीकरण इस विश्व में नहीं है ।

जो धर्म के गौरव में धर्म को पूज्य मान कर शात और नम्र होता है, उसी को सच्चा शात और सच्चा नम्र समझना चाहिए । अपना मतलब साधने के लिए कौन शात और नम्र नहीं बन जाता ।

✓ ससार-समुद्र के पार जाने का प्रयत्न न करने वाले मूर्ख मनुष्य को ये विषय भोग नष्ट कर देते हैं । भोग की तृष्णा में फँस कर दुर्बुद्धि मनुष्य अपने आपको ही नाश करता है ।

एकान्त में बैठ कर साधन करते समय भी प्रथम मन इन्द्रियों को वश में करना चाहिए । मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य ही प्रधान है ।

मन मे जो दुर्गुण-दुराचार और पाप के सस्कार भरे हैं, यह मन का मैलापन हे । अतः मन को मलिन ढोपो से रहित करके शुद्ध और बलवान् बनाना चाहिए ।

* * * *

जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कार्य और अकार्य को, भय और अभय को एवं चन्वन और मोक्ष को जानती है, वह सात्त्विक है ।

* * * *

निचार करने पर जात होता है कि अनुकूल परिस्थिति के वियोग को और प्रतिकूल परिस्थिति के आने की शङ्का होने पर जो मन मे क्षोभ होता हे, उस को भय कहने है ।

* * * *

मृत्यु सदा निकट रहती है, धन वैभव अत्यन्त चपल हे तथा शरीर कुत्र ही समय मे मृत्यु का ग्रास बन जाने वाला है । सयोग का परिणाम वियोग ही हे ।

* * * *

ज्ञानी वह है जिसे विशुद्ध सम्यग् दृष्टि प्राप्त है और अज्ञानी वह है जिसकी दृष्टि मिथ्या बनी हुई हो । सम्यक्त्व के बिना विपुल ज्ञान भी अज्ञान हे और सम्यक्त्व की विधानता मे अल्पज्ञान भी सम्यग्ज्ञान हे ।

* * * *

जिसकी आत्मा में सच्चे चरित्र का उद्भव हो चुका है, और कोई धर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती और किसी स्थान पर भटकने की जरूरत नहीं है ।

मनुष्य बुराई से बच कर रहे और भलाई का सेवन करे, यही चरित्र कहलाता है । चरित्र के बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती ।

जब तक अज्ञान दूर नहीं होता, आत्मा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती । वह कितनी ही कठिन तपश्चर्या करे, साधना करे और निराहार रहे, मगर अज्ञान हटे बिना लेश मात्र भी उसका विकास नहीं होता ।

अज्ञान को दूर करना है तो शास्त्रों का मनन करो, अभ्यास करो, चिन्तन करो तपश्चर्या करो, ज्ञानवानों का सत्संग करो और अपनी आध्यात्मिक भावनाओं को प्राप्त करो ।

भूलें सोचता है कि यह पुत्र मेरा है, यह धन मेरा है, और जब यह शरीर ही अपना नहीं है, तब किस का पुत्र और किस का धन ।

समय बहुत ही अमूल्य है, अतः एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। रात्रि में सोने के समय आत्मचिन्तन और भगवान् के नाम का, जाप, ध्यान करते करते ही सोना चाहिए।

स्मरण रखिये, उत्तम से उत्तम भोजन दूषित मन स्थिति से विकार और विषमय हो सकता है, क्रोध, चिन्ता, चिडचिडापन आदि की मन-स्थितियों में किया हुआ भोजन विषैला हो जाता है

मनुष्य स्वयं ही अपना स्वामी है, दूसरा कौन उसका स्वामी या सहायक हो सकता है ? अपने को जिसने भली भाँति दमन कर लिया, वह ही एक दुर्लभ स्व मित्य प्राप्त कर लेता है।

दूसरे का दोष देखना आसान है, किन्तु अपना दोष देखना कठिन है, लोग दूसरे के दोषों को भूसे के समान फटकते हैं, किन्तु अपने दोषों को इस तरह छिगाते हैं जैसे चतुर जुआरी हराने वाले पासे को छिगा लेता है।

इस सारे प्रपञ्च का मूल अहंकार है, इसकी जड़ मूल से नाश कर देनी चाहिए, अहंकार के समूल नाश से ही अन्तःकरण में रमने वाली तृष्णाओं का अन्त हो सकता है।

अपने हाथ से कोई अराज हो गया हो तो उसे स्वीकार करना, और भविष्य में फिर कभी वह अपराध न करना, यह आर्य गृहस्थ का कर्त्तव्य है ।

जो मनुष्य क्रोधी, कृपण, मत्सर युक्त, शठ और निर्लज्ज होता है और जिसे लोक निन्दा के भय की तनिक भी परवाह नहीं, उसे चाडाल समझना चाहिए ।

जो प्राणियों की हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, पराई स्त्री के साथ सहवास करता है, शराब पीता है, वह मनुष्य लोक में अपनी जड़ आप ही खोदता है ।

जिम प्रकार अग्नि का स्वभाव उष्ण और जल का स्वभाव शीत है, उसी भाँति आत्मा का स्वभाव भी सच्चिदानन्द है ।

यह आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है । इस नदर शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता आत्मा अविनाशी है ।

जैसे सर्प, एक काचुली को छोड़ कर दूसरी ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी एक देह को छोड़ कर दूसरी देह धारण करता है ।

धर्म परम मातृलिक वस्तु है । यह सब प्राणियों को सुख देने हे, इस के सेवन करनेसे सम्पूर्ण आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं ।

धर्म, सन सिद्धियों का भंडार है । कामनाओं को पूर्ण के लिये कल्पवृक्ष और कामवेनु के समान है । यही चिन्तामणि है, इसलिए धर्म को अपनाना चाहिये ।

तलवार मनुष्य के शरीर को झुका सकती है, मन को नहीं । जो झुकाना हो तो प्रेम के अस्त्र का प्रयोग करो । जो से ऊँचे उठेंगे, वे तलवार से ही नष्ट हो जायेंगे ।

अदि किसी को हँसा नहीं सकते तो किसी को रूलाओ किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकते तो किसी को शाप दो ।

जो विकारों का दास है वह पशु है, जो उन्हें जीत रहा मनुष्य है, जो अविकाश जीत चुका है वह देव और जो लिए जीत चुका है वह देवाधिदेव है ।

मैं ही सच्चा गुरु, मित्र, माता-पिता भाई और हितकारी है, धर्म से बढकर इस ससार में कोई भी रक्षक ।

जन्म और मृत्यु के इस चक्र में केवल धर्म ही एक आश्रय है। यही प्रतिष्ठा, कीर्ति का मूल है तथा सन के लिये शरण स्वरूप है।

जिस प्रकार भोजन के बिना मार्ग में राही दुखी होता है, उसी प्रकार धर्म के बिना यह जीव परलोक में वष्ट पाता है।

जन तक बुढ़ापा नहीं आता और जन तक व्याधियाँ नहीं घेरती तथा जन तक इन्द्रियों सशक्त हैं, तब तक धर्म का आचरण कर सकता है।

अनीति से भयभीत होना अहिंसा नहीं सिखाती। अतः अन्याय से भयभीत होने वाले कायर पुरुष अहिंसा का पालन नहीं कर सकते।

अहिंसा का भूषण सत्य है और विचार कर धोला गया वचन ही सत्य है। अतः अप्रिय सत्य कभी नहीं धोला चाहिये।

साधक पुरुष को प्रमाण रहित परिग्रह अर्थात् वस्तु संप्रद का परित्याग कर देना चाहिये, क्योंकि यह परिग्रह नरक आदि को महान् पीडाओं को देने वाले लोभ को बढ़ाता है।

हिंसा समस्त पापों की जननी है और लोभ सब पापों का जनक है। अतः सुख की प्राप्ति के लिये ये दोनों ही छोड़ देने चाहियें।

ससार सागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिये नाव के समान तारक, तथा मुक्तिलोक का प्रधान द्वार सज्जन पुरुषों की सन्नति ही है।

जिस घर में नियम से कार्य नहीं होता, आपस में प्रेम नहीं है और पूज्य पुरुषों का आदर नहीं होता, वह घर कभी फलता फलता नहीं है।

पाप करने वाला मनुष्य तो ससार में पापी कहलाता है, परन्तु जो ग्रहण किए हुए व्रत का खण्डन करता है वह मनुष्य महा पापी कहलाता है।

जैसे रवि का प्रकाश होते ही अधिकार का नाश हो जाता है, उसी तरह गुरु के सिखाए हुए पवित्र ज्ञान से मनुष्यों के मलिन विचार भी नष्ट हो जाते हैं।

दुष्ट पुरुषों की सगति से गुण भी दूषित हो जाते हैं, इसलिए दुष्ट पुरुषों का मग करना नहीं चाहिये, दुष्टों से हमेशा बच कर रहो ।

जो मनुष्य भेदभाव को त्याग कर मन जोरों में भाई के समान सन्मैत्री भाव रखता है वही सच्चा परिणत है ।

पाप में लगे हुए, दुर्बुद्धि निरोधी पुरुषों को, मीठे वचनों से समझाना चाहिये । कठोर वचनों से उनके साथ वर्तान नहीं करना चाहिये ।

जिस प्रकार राज, नलपूर्णक चिडिया आदि पक्षियों को, मार देता है, उसी प्रकार यह काल रूपी सर्प लोगों को खा जाता है ।

समर के सम्पूर्ण भोग विष और रिपाक फल के समान है, इनका सेवन करके जीव काल का अतिथि होता है और अन्तिम परिणाम भी दुःसदायी होता है ।

जो हिंसा आदि पापों का त्याग नहीं करते वे नरक-गामी होते हैं और अनेक बार नाना कष्टों से मरी हुई मूढ़ योनियों में जन्म लेते हैं ।

भोगों में आसक्त, मनुष्य, ससार में दुखी जीवन व्यतीत करता है। और भोग त्यागी अभोगी, इस ससार में रहता हुआ भी, अमरता का अनुभव करता है।

लोभ अज्ञानियों को ज्ञानी नहीं होने देता है, और घमड़ कटक बन कर भक्ति मार्ग का रास्ता रोकता है, इसलिए सन्तोष और नम्रता धारण करके जीवन सफल बनाना चाहिये।

अत्याचार का डटकर विरोध करना और उसे नष्ट करना, पाप नहीं है, प्रत्युत एक पवित्र कर्तव्य है। प्रत्येक सघर्ष के मूल में पवित्र सारूप होना चाहिए, फिर कोई पाप नहीं।

ओ मानव ! तेरा सत्य तेरे अन्दर है, बाहर नहीं। तू जीनि ही ईश्वर है। अपने आपको जरा कस कर रख। फिर जो चाहेगा, हो जाएगा।

मैं बुरे मनुष्यों की खोज में निकला, और सारा ससार हँस डाला तो भी कोई बुरा आदमी नहीं मिला, परन्तु जग में ने अपना हृदय देखा तो मैं ने अपने ही को सब से बुरा पाया।

उत्तम मनुष्य जन्म का बार बार मिलना अतीव कठिन है, यह यदि निष्फल खो दिया जायगा तो फिर इसका मिलना उसी तरह से कठिन हो जायगा जैसे कि डाल से गिर कर फिर फल डाल पर लगना कठिन होता है ।

सर्व-भक्षिणी मृत्यु अचानक आ जाती है, इसलिए उसके आने के पहले ही परमत्र के लिए हम को धर्म का सन्धय करना चाहिए ।

सन सनल की सहायता करते हैं, परन्तु निर्मल का कोई सहायक नहीं होता, देखो हवा जलती हुई अग्नि को द्विगुणा प्रज्वलित कर देती है, परन्तु चेचारे दीपक को धुंभा देती है ।

जैसे मत्स्यगति से पाप की प्रवृत्तियों बिना प्रयास ही कम हो जाते हैं, इसी तरह दुष्टों की सगति में सुख और शान्ति भी सहज ही में नष्ट हो जाते हैं ।

मनुष्य देह नश्वर है और आयु अल्प है, मोक्ष मार्ग ही स्थिर है, ऐसा समझकर शीघ्र ही भोगों से निवृत्त होना चाहिये ।

मनुष्य काम भोगों से बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाते हैं, परन्तु साधु जन सफल व्यापारी की भाँति सरलता से ही भोगों का त्याग करके, ससार समुद्र से पार हो जाते हैं ।

जिस प्रकार मृगों के भुण्ड में से सिंह किसी एक मृग को निर्दयता पूर्वक पकड़ ले जाता है, उसी प्रकार ससार में से मृत्यु भी प्रत्येक प्राणी को खींच ले जाती है ।

जिस प्रकार सर्प के मुँह में फँसा हुआ मेंढक मच्छरों को खाता है, उसी प्रकार सदा काल के गाल में बैठा हुआ यह जीव, भोगों के भोगने की चेष्टा करता है ।

जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर पाप कर्म करते हैं, वे इस लोक और परलोक दोनों जगह दुःख पाने हैं, उनका जीवन कफ में फँसी हुई मक्खन के समान है ।

युवा काल, बुढ़ापे से आक्रान्त है, स्वास्थ्य रोगों से आहत है और जीवन मृत्यु से चाटा हुआ है तो भी इस मनुष्य की वृष्णा शान्त नहीं होती ।

अपने षडप्पन की झलक किसी को दिखान का प्रयत्न न करो । शुद्ध प्रेम और स्वार्थ त्याग ये दो बातें चरित्र के प्रधान अंग हैं । इनको अपनाना चाहिये ।

सत्य कोई नाशवान् वस्तु नहीं है । वह अविनाशी, अमर्त्य और नित्य है । वे लोग भूल करते हैं, जो कहते हैं, कि हमारा मर्त्य धर्म अमुक की सगति से नाश हो जायगा, ये सब भ्रान्तियाँ हैं ।

विश्वास रखो कि यदि तुम्हारे धर्म की दीवार सत्य के गहरे पाय पर है तो उसे कोई हिला न सकेगा, और यदि वह बाह्य दम के पाये पर है तो तुम्हारे हजार यत्न करने पर भी टिकी न रहेगी ।

मानव ! तेरा अधिकार कर्तव्य करने तक है फल, तक नहीं । तू जितनी चिन्ता फल की रखता है, उतनी कर्तव्य की क्यो नहीं रखता ।

✓ मानव जीवन का ध्येय त्याग है, भोग नहीं, श्रेय है, प्रेय नहीं । भोगलिप्सा का आदर्श मनुष्य के लिए सदैव घातक है और रहेगा ।

मानव ही परिश्रम और साधना द्वारा महामानव बनता है ।
आत्मा ही अपने स्वरूप को प्रकट करके परमात्मा बन जाता है ।

यदि तू अन्दर की शक्तियों को जागृत करे तो भूमण्डल
तेरे एक कदम की सीमा में है । तू चाहे तो घृणा को प्रेम में, द्वेष
को अनुराग में, अन्धकार को प्रकाश में, मृत्यु को जीवन में, नरक
को स्वर्ग में बदल सकता है ।

श्रद्धाहीन अनिश्वासी का मन अन्धकूप है जहाँ सोंप,
निच्छू और न मालूम कितने जहरीले कीड़े मकौड़े पैदा होते रहते
हैं । वास्तव में श्रद्धा वह दीपक है जो इन सब जहरीले जन्तुओं
को भगा देता है ।

भक्ति का रहस्य दासता या गुलामी नहीं है । सच्ची भक्ति
वह है जहाँ भक्त भगवान् के साथ एकता स्थापित कर लेता है ।
अपना अस्तित्व मूल उपा के अस्तित्व में मिल जाता है ।

ग्राज के दुष्टों, कष्टों और सपनों का मूल कारण यह है कि
मनुष्य अपना नाभ खुद न उठा कर दूसरों पर डालना चाहता है ।

निश्चल भाव से, जो अपने अपराध का प्रकाशन करके उस
का प्रायश्चित्त स्वीकार करता है, वह अत्यन्त शुद्ध होता है ।

अपनी दुष्ट मुठ्ठी को तान कर मृत्यु सदा तैयार रहती है। मुझे नहीं मालूम कि वह मेरे शरीर का कन नाश कर दे ऐसा सोचना अनित्य भावना है।

जिनके भ्रू भग मान से सारी पृथ्वी कम्पित हो जाती थी वे भी मर गए तो तेरी क्या विसात है अर्थात् तू किस का है और कौन तेरा है। यह अशरण भावना है।

अनादि काल से यह जीव निरन्तर ससार में घूम रहा है अभी तक इसे सुख शान्ति की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा चिन्तन यरना सृष्टि भावना है।

यह आत्मा अकेला ही ससार में जन्म लेता है, अकेला ही मरता है। अपने कर्मों का फल भी अकेला ही भोगता है ऐसा सोचना एकत्व भावना है।

पुत्र, ज्ञाति, धन, इन से आत्मा भिन्न है, फिर इनका नाश होने पर कैसा शोक। ऐसा सोचना अन्य भावना है।

मास, मज्जा, कफ और मल मूत्र से पूरित देह चमड़े से ढका हुआ गन्दगी का पात्र है, ऐसा विचार करना अशुचि भावना है।

जिस प्रकार बीजों से तृणों को उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार प्रवृत्ति से कर्मों का निष्पत्ति होती है। इस भावना को आस्रव भावना कहते हैं।

आत्मा रूपी जलाशय में आते हुए पाप के गन्दे प्रवाह का जो रोकती है उसे सम्बर भावना कहते हैं।

आत्मा के ऊपर इकट्ठे किये कर्म समूहों को जो व्रतादि के द्वारा नाश करे, उसे निर्जरा भावना कहते हैं।

दूर गति रूपी पाप के कुँए में डूबते हुए प्राणियों की धर्म की रक्षा करता है यह विचार करना धर्म भावना कहलाती है।

यह लोक नित्य और शाश्वत है, इसका नाश नहीं होता। इसका कर्त्ता भर्त्ता कोई नहीं। लोक के प्रति यह विचार करना, यही लोक भावना है।

मनुष्य जन्म में, इस आत्मा को दुर्लभ से दुर्लभ जो मोक्ष-रत्न (मद्गान) की प्राप्ति होती है। वही दुर्लभ भावना है।

शुभ कर्मों के शुभ ही फल होते हैं और अशुभ कर्मों के अशुभ ही फल होते हैं। अतः कर्म रूप ससार में कर्म से निवृत्ति क्रियाओं द्वारा मोक्ष पद की प्राप्ति करनी चाहिए।

ज्ञानी के ज्ञान प्राप्त करने का यही सार है, जो किसी भी जीव की हिंसा नहीं करे। क्यों कि शास्त्रों का सारभूत एक अहिंसा भगवती ही है।

सब जीव आशुष्य और सुख को चाहते हैं, दुःख और मृत्यु सब को अप्रिय है। हर एक प्रियजीवी है और जीने की वृत्ति रखते हैं, जोना सब को प्यारा लगता है।

अपनी आत्मा के समान पर को जानना, कुशल वृत्तियों का चिंतन करना, शक्ति के अनुसार ही तप करना—ये ही धर्म जानने के उपय है।

अन्तरंग और बहिरंग जीवन में समत्व-योग की साधना का ही प्रचलित नाम धर्म है। अन्दर और बाहर में जितनी समता (एकरूपता) उतनी शान्ति, और जितनी विषमता, उतनी ही अशान्ति होती है।

जब साधक वैराग्य की, आत्म-भाव की ऊँचाइयों पर चढ़ा होता है, तब उसे ससार के समस्त भोग-विलास, धन, वैभव, मान-प्रतिष्ठा तुच्छ एवं क्षुद्र मालूम होने लगते हैं।

मानव-जाति का उत्थान संघर्ष में नहीं, सहयोग में है।
 सद्भाव में नहीं सहकारिता में है। वैमनस्य में नहीं, प्रेम में है।
 हमारा सुन्दर भविष्य आपसी भाईचारे पर निर्भर है।

अहिंसा, मानवता की आधार-शिला है, मानवता का
 उज्ज्वल प्रतीक है। परिवार में, समाज में, राष्ट्र में यदि शान्ति
 का दर्शन करना हो तो अहिंसा का मूल-मन्त्र जपना ही होगा।

अहिंसा के पुजारी का कोई शत्रु नहीं है। जो दूसरों के
 लिए हृदय में प्यार भरकर चला है, उसे सर्वत्र प्यार ही मिलेगा,
 आदर ही मिलेगा। प्यार को प्यार मिलता है और तिरस्कार को
 तिरस्कार।

इस विशाल पृथ्वी पर एक कोने से दूसरे कोने तक बसे हुए
 मानव-समूह में जितनी अधिक भ्रातृ-भावना विकसित होगी,
 उतनी ही शान्ति और कल्याण की अभिवृद्धि होगी।

जो स्वयं जिन्दा रहेंगे और दूसरों को जिन्दा रहने देंगे, उन
 के हाथ में आई शक्ति ही विश्व के लिए वरदान होगी। जिस
 शक्ति के पीछे स्नेह नहीं है, जन कल्याण नहीं है, वह शक्ति
 रावण की होती है, राम की नहीं।

दान से लोभ का नाश होता है, लोभ के नाश से सन्तोष होता है और सन्तोष से हिंसा आदि पापों का नाश होता है । फिर शान्ति प्राप्त होती है ।

कामासूक्त व्यक्ति का धन, धर्म और शरीर कुछ भी नहीं है । क्योंकि वह काम रूपी अग्नि में आसक्त हुआ धन, धर्म और शरीर का हवन ही कर देता है ।

अज्ञान ही अच्छा है किन्तु दुर्जन की सेवा से विद्या ग्रहण करनी अच्छी नहीं है कारण कि उसकी सगति से पड़ित भी पापाचरण करने वाले हो जाने हैं ।

आपत्ति या सकट में धनराशियाँ नहीं । यह सब मनुष्य के खरेपन को परखने के लिए कसौटी है और यह याद रखना चाहिए कि कसौटी सोने के लिए होती है, लोहे या पीतल के लिए नहीं ।

ज्ञान के बिना क्रिया व्यर्थ है और क्रिया के बिना ज्ञान व्यर्थ है । इस लिए ज्ञान और क्रिया के मेल से ही शीघ्र कार्यसिद्धि होती है ।

सज्जनों की सगति करना, गुणों को ग्रहण करना, लोक-निन्दा से डरना, ईश्वर में भक्ति रखना, अपने को वश में करना, यह सज्जन पुरुषों के गुण हैं ।

विपत्ति में धैर्य रखना, सभा में चतुराई से बोलना, धन पाकर घमण्ड न करना, भलाई करके चुप रहना, दूसरों की भलाई सभा में कहना, यह सज्जन पुरुषों के लक्षण हैं ।

हाथ की शोभा दान से है, सिर की शोभा बड़ों को प्रणाम करने से है, मुख की शोभा सच बोलने से है, हृदय की शोभा स्वच्छता से है, कानों की शोभा शास्त्र के सुनने से होती है ।

जिसमें लोभ है उसे दूसरे अवगुण की क्या आवश्यकता है ? जो कुटिल है उसे और पाप करने की क्या आवश्यकता है ? सत्यवादी को और तप से क्या क्या प्रयोजन है ? जिस का मन शुद्ध है उस को तीर्थ करने की जरूरत नहीं ?

जो सज्जन हैं उनको और गुण क्या चाहिए ? यशस्वी को यश से बढ़ कर दूसरा कौन भूषण है ? विद्वान् को दूसरे धन की क्या आवश्यकता है ? जिस का अपयश है उस को और कैसी मृत्यु चाहिए ?

अच्छे मनुष्यों को न्याय से प्रीति होती है और वे प्राण जाने के डर से भी बुरे काम नहीं करते। वे दुष्ट जनों से अथवा निर्धन मित्र से, किसी ही विपत्ति क्यों न पड़े, नहीं मांगते और अपने गौरव को ऊँचे पद से गिरने नहीं देते।

जीव हिंसा न करना, चोरी से बचना, सच बोलना, समय पर यथाशक्ति दान देना, गुरुओं के साथ नम्रता करना, और शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक काम करना, इन्हीं से मनुष्यों का परम कल्याण है।

किसी के भी साथ, शत्रुता करना अपनी आत्मा के साथ शत्रुता करना है। अतः सब के साथ मित्रता का वर्तव्य करना चाहिए।

मनुष्य का उद्धार एव सहार, उसका अपना भला-बुरा आचरण ही करता है, यह एक अमर सत्य है। इसे हमें समझना चाहिए। मनुष्य, अपना शत्रु अपने अन्दर ही क्यों नहीं देखता ?

अच्छी सगती बुद्धि के अवकार को हरती है, वचनों को सत्य की धारा से सौंचती है, मान को बढाती है, पाप को दूर करती है,

चित्त को पसन्न रखती है और चारो ओर यश फैला कर मनुष्यों को क्या क्या लाभ नहीं पहुँचाती ?

मानव-जीवन नश्वर है, उम्रमें भी आयु तो परिमित है, एक मोक्ष-मार्ग ही अविचल है, यह जानकर काम-भोगों से निवृत्त हो जाना चाहिए ।

जो मनुष्य भोगी है—भोगासक्त है, वही कर्म-मल से लिप्त होता है, अभोगी लिप्त नहीं होता । भोगी ससार में भ्रमण किया करता है और अभोगी ससार-ज्वन से मुक्त हो जाता है ।

जब तक बुढ़ापा नहीं सताता, जब तक व्याधिया नहीं बढ़तीं, जब तक इन्द्रिया हीन-अशक्त नहीं होतीं, तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए ।

महान् कुल में उत्पन्न हो कर सन्यास ले लेने से तप नहीं हो जाता, असली तप वह है, जिसे दूसरा कोई जानता नहीं तथा जो कीर्ति की इच्छा से नहीं किया जाता ।

काम-मोक्ष क्षण मात्र सुख देने वाले हैं, तो चिर काल तक दुःख देने वाले हैं, उन में सुख बहुत थोड़ा है । अत्यधिक दुःख

ही दुःख है । मोक्ष सुख के वे मयकर शत्रु हैं, और अनर्थों की खान है ।

पुरुष ! मानव-जीवन क्षणभंगुर है, अतः शीघ्र ही पाप कर्म से निवृत्त हो जा । ससार में आसक्त तथा काम भोगों में मूर्च्छित असयमी मनुष्य बार बार मोह को प्राप्त होते रहते हैं ।

मनुष्यों ! जागो, जागो ! अरे तुम जागते क्यों नहीं ? परलोक में अन्तर्जागरण प्राप्त करना दुर्लभ है । योती हुई रानियाँ कभी लौट कर नहीं आतीं । मानव जीवन पुनर्बार पाना आसान नहीं ।

क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती और लोभ सभी सद्गुणों का नाश कर देता है ।

ससार में जितने भी प्राणी हैं, सब अपने कृत कर्मों के कारण ही दुःखी होते हैं । अच्छा या बुरा-जैसा भी कर्म हो, उसका फल भोगे बिना छुटकारा नहीं हो सकता ।

मनुष्य होना उतनी बड़ी चीज नहीं, बड़ी चीज है, मनुष्यता का होना । मनुष्य हो कर जो मनुष्यता प्राप्त करते हैं, उन्हीं का

जीवन वरदान-रूप है । केवल नर का आकार तो बन्दगों को भी प्राप्त होता है ।

कषायों का, इन्द्रियों के भोगों का और आहार का जहाँ त्याग किया जाये, वहीं सच्चा उपवास है । अगर कषाय-विषय का त्याग नहीं हुआ है, और केवल खाने पीने का ही त्याग किया गया है, तो उसे लवण कह सकते हैं, उपवास नहीं कह सकते ।

सच्चा यात्री आगे बढ़ता है । उसके मार्ग में चाहे फूल बिछे हों, या गूल गड़े हों । वह अपने सङ्कल्प का कभी परित्याग नहीं कर सकता । पथ सङ्कटों को देख कर वापिस लौटना, वीरत्न, नहीं ।

विद्या वही है जो- हमें ससार से मुक्ति दिलाने वाली हो, हमें स्वतन्त्र करने वाली हो, हमारे बन्धनों को तोड़ देने वाली हो ।

सुख, शान्ति और आनन्द की खोज में चंचल बना क्यों इधर उधर भटक रहा है ? खिन्न और उदास क्यों बना है ? शान्ति, सुख और आनन्द की अक्षय निधि नेरे अन्दर ही है । उच्च विचार और उच्च आचार से प्रगट होता है ।

जन्म साधक वैराग्य को, आत्म-सम्मान की ऊँचाई पर चढ़ा होता है, तो ससार के सब वैभव, मान, प्रतिष्ठा, भोग, विलास, तुच्छ एवं क्षुद्र मालूम होते हैं ।

सर्व प्रथम मन को ही पवित्र बनाना चाहिए । आचार का मूल स्रोत विचार है, और विचार की जन्म भूमि मन है । मन को शुभ सक्तियों की सुगन्ध से भरो, यदि बाहर के जीवन में आचार की सुगन्ध को महकाना है ।

आत्मानुभूति कोई बाहर से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है । वह तो अन्दर ही मिलेगी, एक मात्र अन्दर ही । शरीर, इन्द्रियाँ और मन की वासना क खोल को तोड़ कर फेंक दो, आत्मानुभूति का प्रकाश अपने आप जगमगा उठेगा ।

क्रोध को क्षमा से जीतो, अभिमान को नम्रता से जीतो, माया को सरलता से जीतो और लोभ को सन्तोष से जीतो, तब ही आत्मकल्याण होगा ।

अकेले बैठ कर खाना, महापाप है—गुनाह है—दुनियाँ में भले ही किमी आर की मुक्ति हो जाय, परन्तु चाँट कर नहीं खाने वाले की मुक्ति कभी नहीं हो सकती ।

सत्य, दया, शान्ति और अहिंसा ये धर्म के चार पाद हैं । अच्छी तरह से अपने विचार और व्यवहार की परीक्षा कर के देखो — सत्य, दया, शान्ति और अहिंसा का आश्रय तुमने कहा तक लिया है ।

सत्य से बढ़ कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, झूठ से बढ़कर और कोई पाप नहीं है । सत्य ही धर्म का आवार है, अतः सत्य का कभी लोप न करें ।

मन को निरन्तर अभ्यास से काबू में किया जा सकता है । तुम उसे सदैव भगवान् के ध्यान में लगाये रखो । यदि तुम अपने प्रयत्नों को शिथिल कर दोगे तो निकम्मे विचार प्रवेश कर जायेंगे ।

जब तक मनुष्य द्रव्य के उपार्जन में लगा रहता है, तभी तक वह अपने परिवार में प्रिय होता है । इसके अनन्तर शरार जीर्ण हो जाने पर घर में कोई बात भी नहीं पूछता ।

जैसे अति निर्मल जल भी कीचड़ के सयोग से मलिन हो जाता है, वैसे ही दुर्जन के सग से सज्जन का चरित्र भी दूषित हो जाता है ।

सज्जनों के साथ रहना, सग करना, मित्रता करनी, अग विवाद भी करना हो तो सज्जनों से ही करना चाहिये । असज्जन से तो कोई सम्पर्क ही नहीं रखना चाहिये । क्योंकि दुर्जन के सगति से दुःख प्राप्त होता है ।

दुर्जन मनुष्य विद्वान् हो, तो भी उसका सग छोड़ देना चाहिये । मणि से भूषित साँप क्या भयङ्कर नहीं होता ? कुमर से क्रमशः काम, क्रोध, मोह, समृतिप्रश, बुद्धिनाश हो कर अन्त में मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है ।

प्रलोभनमय ससार के यश-मान, वन-दोलत और सुखैश्वर्य आदि की तृष्णारज्जु को काट डालो, जाति, विद्या, रूप, यौवन महत्त्व और प्रभुत्व आदि के अभिमान को छोड़ कर स्थावर-जगम सन जीवों के प्रति समदृष्टि भाव रखो ।

जब तक तुम्हारे मन में ससार बसा है, तभी तक भगवान् तुम से दूर हैं । ससार की तरफ से तुम्हारी दौड़ रुकते ही तुम ईश्वर की ओर, जाओगे जिस में तुम्हारे अन्त करण में अमर प्रकाश होगा ।

सदा विनय और प्रेम पूर्वक प्रभु का भजन करो, सेवा और सम्मानपूर्वक साधु जनों का सत्सग करो, अज्ञानी लोगों के

साथ दयालु हृदय और नम्र वाणी से तथा नौकरों और घर के लोगों के साथ सज्जनता तथा सुशीलता पूर्वक वर्ताव करो ।

मतवाले हाथी के मद को चूर्ण करने वाले, सिंह को भी पछाड़ने को शक्ति वाले बहुत मिल जायेंगे, मगर कामदेव के मद को चूर्ण करने वाला कोई विरला ही होता है । क्योंकि इसे वश करना बहुत कठिन है ।

इन तीन बातों को अपना परम शत्रु समझो—धन का लोभ, लोगों से मान पाने की लालसा और लोकप्रिय होने की आकांक्षा, इनको छोड़कर प्रभुभक्ति में चित्त लगाने से ही आत्म उन्नति होगी ।

मुरदा, रोगी, आलसी और स्वस्थ यह चार प्रकार के मन होते हैं । धर्म-द्रोही का मन मुरदा, पापी का मन रोगी, लोभी व स्वार्थी का मन आलसी और भजन-साधन में तत्पर व्यक्ति का मन स्वस्थ होता है ।

धर्म का सेवन करो, यम-नियम तथा देव गुरु का आश्रय लो । यह शरीर पानी के बुलबुले के समान है, आज है तो कल नहीं । क्या पता किस समय इसका नाश हो जाय ।

निष्कपट भाव से शुभ कर्म करना, नि स्वार्थ भाव से बोलना, बदले की ग्राशा के बिना दान-उपकार करना, कृपणता को छोड़ कर धन-सचय करना चाहिये। यह बातें मानव को ग्रहण करने योग्य हैं।

सावधान रहना, यह दुनियाँ शैतान की दुकान है। भूलकर भी इस दुकान की किसी चीज़ पर मन न चलाना, नहीं तो शैतान पीछे पड़कर उस चीज़ के बदले में तुम्हारा धर्म रूपी धन छीन लेगा।

दूसरों के दोष हर कोई देखता है, मगर अपने दोष कोई नहीं देखता। अपना व्यवहार सभी को अच्छा मालूम होता है किन्तु जो मनुष्य सन हालत में अपने को छोटा समझता है, वह अपने दोष भी देख सकता है।

समर और शरीर की अनित्यता को समझ कर यह निश्चय कर ले कि शरीर नाशवान् है और ससार मेरा नहीं है। इसका नाम विवेक है। जहाँ विवेक बल होगा वहाँ निर्वासना अवश्य आ जायगी।

मनुष्य को अपना दोष स्वीकार करने में और क्षमा माँगन में सकाच क्यों होता है। विचार करने से मालूम होगा कि

उसको दोषी बने रहने में उतना दुःख नहीं है जितना कि दोषी कहलाने में है। इस भावना से दोषों का पोषण होता रहता है और अन्तःकरण शुद्ध नहीं होता।

भोगों की चाह का उत्पन्न होना और उनका पूर्ण होना-इसी को मनुष्य सुख मान लेता है और यही सब से बड़ा दोष है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, आदि सन प्रकार के दोष भोग वासना से उत्पन्न और पुष्ट होते रहते हैं।

जुलम और निर्दयता पशुत्व है, चेरहमों का वर्तव करना मनुष्य को किसी प्रकार भी शोभा नहीं देता। जुलम करना तो उन दानवों का दुष्कर्म है, जिन्हें उचित अनुचित भलाई-बुराई का विवेक नहीं होता। आप मानव हैं।

जो काम किया जाय, नियम से होना चाहिये। कुछ दिन किया, फिर छोड़ दिया-इससे कुछ फायदा नहीं। नियम से भजन इत्यादि जो किया जाता है, बहुत लाभदायक हुआ करता है।

किसी को नीचा दिखाने की चाह या चेष्टा न करो, किसी की अवनति या पतन में प्रसन्न न होओ, न किसी की अवनति या

पतन चाहो ही । किसी की निन्दा-बुगली, दोष-प्रकाशन न करा ।

तप तीन प्रकार का होता है, जैसे कि, तामसिक, राजसिक और सात्त्विक । तामसी तप से अशुभ कर्मों का बन्ध होता है, राजसी तप से पुण्योपाजर्जन और सात्त्विक तप से कर्मों की निर्जरा होती है ।

सयम के बिना कोई भी तप वाल तप (अज्ञान तप) कहलाता है । बाल तप से परलोक का आराधक नहीं बन सकता है । और अहिंसा के बिना सयम होता है, जैसे नमक के बिना मसालेदार दाल-शक ।

जो मनुष्य बिना धर्माचरण किये परलोक जाता है, वह नहीं निविध प्रकार की आधि-व्याधियों से पीडित होकर अत्यन्त दुखी होता है । इसलिए धर्माचरण करना चाहिए ।

जो रात और दिन एक बार घात जाते हैं, वे फिर कभी वापस नहीं आते, जो मनुष्य धर्म करता है, उसके दिन-रात सफल जाते हैं, और अधर्म करने वाले के बिल्कुल निष्फल जाते हैं ।

जब तक बुझापा नहीं मताता, जब तक व्याधिया नहीं बढ़ती,

जब तक इन्द्रिया हीन (अशक्त) नहीं होतीं, तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए-वाद में कुछ नहीं होने का ।

जो मनुष्य प्राणियों की स्वयं हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है और हिंसा करने वालों का अनुमोदन करता है, वह ससार में अपने लिए वैर को ही बढ़ाता है ।

भाषा के गुण तथा दोषों को भली भाँति जान कर दूषित भाषा को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए, और बुद्धिमान् सावक सदा हितकारी मधुर भाषा बोले ।

धर्म का मूल विनय है और मोक्ष उमका अन्तिम रस है । विनय के द्वारा ही मनुष्य बड़ी जल्दी शास्त्र-ज्ञान तथा कीर्ति-संपादन करता है अन्त में मोक्ष भी इसी के द्वारा प्राप्त होता है ।

मानव जीवन नश्वर है, उस में भी अपनी आयु तो बहुत परिमित है, एकमात्र मोक्ष-मार्ग ही अविचल है, यह जान कर काम भोगों से निवृत्त हो जाना चाहिए ।

मूर्ख मनुष्य वन, पशु और जाति वालों को अपने शरण मानता है और समझता है कि ये तेरे हैं और मैं उनका हूँ ।

परन्तु इनमें से कोई भी आपत्ति काल में प्राण तथा शरण को देने वाला नहीं है ।

ससार में जितने भी प्राणी हैं, वे सब अपने कृत कर्मों के कारण ही दखी होते हैं । अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म किया है उसका फल भोगे बिना छुटकारा नहीं हो सकता ।

यह ससार-समुद्र अत्यन्त गहरा है, इसका पार पाना कठिन है । यह दुःखमयी लहरों और मोहमयी भाँति भाँति की तरङ्गा से भरा है । इसको पार करने के लिए धर्म रूपी जहाज में सवार होना चाहिए ।

काम, क्रोध, लोभ, मोह, असतोष, निर्दयता, छल रूपा, अभिमान, शोक, अमत्प्रचन, ईर्ष्या और निन्दा-मनुष्यों में रहने वाले ये बारह दोष सदा ही त्याग देने योग्य हैं ।

वैर रखने वाला मनुष्य हमेशा वैर ही किया करता है, वह वैर में ही आनन्द पाता है । वैर और हिंसा पाप कर्म को उत्पन्न करने वाले हैं, अन्त में दुःख पहुँचाने वाले हैं ।

मनुष्य सोचता कुछ है और करता कुछ, है अर्थात् उसके

विचार और आचार में बहुत अन्तर रहता है—इसीलिये वह दु खी है । उसके आचार में छल, कपट, लोभ, मोह, वासना और दया-हीनता सर्वदा खेलती रहती है ।

* * * * *
सद्गुरु तथा अनुभवी बृद्धों की सेवा करना, मूर्खों के ससर्ग से दूर रहना, एकाग्रचित्त से धर्मशास्त्रों का अभ्यास करना और उनके गम्भीर अर्थ का चिन्तन करना, और चित्त में धृति रूप अटल शान्ति प्राप्त करना, यह नि श्रेय का मार्ग है ।

* * * * *
सभी प्रकार के आकर्षणों से चित्त को अलिप्त रख कर केवल आत्मकल्याण के मार्ग को दृष्टि में रखने वाला और उसे प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्नशील मनुष्य ही सफलता प्राप्त कर सकता है ।

* * * * *
ससार में प्रत्येक बात सोच समझ कर ही कहनी चाहिये । बिना सोचे जो कह देता है उसे बड़ी आपत्ति उठानी पड़ती है । इसलिए पहले तोलो फिर बोलो ।

* * * * *
सज्जन व्यक्तियों की सगति से मनुष्य की उन्नति होती है और दुर्गुणों का समावेश नहीं हो पाता । दुष्टों की सगति से दुर्गुण उत्पन्न होते हैं और चित्त अशान्त रहता है ।

सत्य है ससार में सभी का प्रेम स्वार्थमय होता है, किसी का निस्वार्थ प्रेम नहीं होता। जिसका निस्वार्थ प्रेम होता है, वह मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है।

मनुष्य उत्तरोत्तर यदि बढ़ता जाय तो अन्त में उसे कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है परन्तु भिन्न-भिन्न रास्तों पर चलने वाला मनुष्य कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है।

बड़ों की शिक्षाओं का फल भी बड़ा ही होता है। उन शिक्षाओं का अनुसरण करने से प्रत्येक मनुष्य आपत्तियों के बीच में से रास्ता निकालता हुआ अपने जीवन को सुखमय बना सकता है।

मनुष्य को चाहिए कि तप को क्रोध से, सम्पत्ति को डाह से, निष्ठा को मान अपमान में और अपने को प्रमाद से बचावे। क्रूर स्वभाव का परित्याग सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे महान् धर्म है। आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है और सत्य ही सबसे बड़ कर हित का साधन है।

जैसे वन में नयी नयी घास की खोज में विचरते हुए अतृप्त पशु को उस की घात में लगा हुआ व्याघ्र सहसा आकर दबोच

लेता है, उसी प्रकार भोगों में लगे हुए अतृप्त मनुष्य को मृत्यु उठा ले जाती है। इसलिए इस दुःख से छुटकारा पाने का उपाय अवश्य सोचना चाहिए।

तृष्णा का कहीं अन्त नहीं है, सतोप में ही परम सुख है। इसलिए बुद्धिमान् पुरुष सतोप को ही श्रेष्ठ मानते हैं। यह जवानी सुन्दरता, जीवन, रत्नों के ढेर, ऐश्वर्य और प्रिय वस्तुओं तथा प्राणियों का समागम—सभी अनित्य हैं।

धर्म का सार सुनो और उसे धारण करो—जो बात अपने को प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरों के लिए भी काम में न लाओ। जो पराई स्त्री को माता के समान, पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान और सम्पूर्ण भूतों को अपनी आत्मा के समान जानता है, वही ज्ञानी है।

दूसरे के अविकार या कर्तव्य के अनुसार चलने का प्रयत्न न करो। तुम्हारी योग्यता ने जिस अधिकार पर तुम्हें नियुक्त किया है, उसी के अनुसार वर्तव करो। हाँ, उन्नति करने की चेष्टा अवश्य करते रहो।

उद्योग करने से दरिद्रता नष्ट होती है, जाप करने से पाप

नहीं रहता, मौन रखने से कलह नहीं होता और सावधान रहने से संकट नहीं आता ।

शान्ति के समान दूसरा तप नहीं, सतोष के बराबर दूसरा सुख नहीं, तृष्णा के तुल्य दूसरी व्याधि नहीं, और दया से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं ।

मनुष्य को जीवन में अनेक कार्य करने हैं । उन में से पहला तथा उभयोगी कार्य अपने चरित्र को सुधारना है । कार्य की सफलता के लिए विचार और स्वभाव को पवित्र रखने की पूर्ण आवश्यकता है ।

सर्वदा मन में शुभ विचार, वाणी में शुभ उच्चार और आत्मा में शुभ आचार को धारण करो । ये तीन बातें ही केवल ऐसी हैं जो मनुष्य को सम्य और योग्य बनाती हैं ।

जिन में न प्रिया है, न शील है, न गुण है, न धर्म ही है, वे मृत्यु लोक में पृथ्वी के भार बने हुए मनुष्य रूप से मानो पशु ही धूमते फिरते हैं ।

मत्सगति बुद्धि की जड़ता को हरती है, वाणी में सत्य का

सञ्चार करती है, सम्मान बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, चित्त को आनन्दित करती है और समस्त दिशाओं में कीर्ति का विस्तार करती है ।

हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग लिया । हमने तप नहीं किया, स्वयं ही तप्त हो गए । काल व्यतीत नहीं हुआ, हम ही व्यतीत हो गए और मेरी तृष्णा नहीं जीर्ण हुई, हम ही जीर्ण हो गए ।

दरिद्र कौन है ? जिसकी तृष्णा बढी हुई है । श्रीमातृ (धनी) कौन है ? जो पूर्ण सतोषी है । जाता ही कौन मर चुका है ? उद्यमहीन । सत कौन है ? जो समस्त विषयो से विरक्त है, मोह रहित है ।

फाँसी क्या है ? ममता और अभिमान । मदिरा की भाँति मोहित कौन करती है ? नारी (कामासक्ति) । महान् अन्धा कौन है ? कामातुर । मृत्यु क्या है ? अपना अपयश ।

गुरु कौन है ? जो हित का उपदेश करता है । शिष्य कौन है ? जो गुरु का भक्त है । लम्बा रोग क्या है ? भव-रोग । उस के मिटाने की दवा क्या है ? असत्-सत् का विचार ।

भूषणों में उत्तम भूषण क्या है ? सच्चरित्रता । परम ती क्या है ? श्रपना विशुद्ध मन । कौन वस्तु हेय है ? कामिनी-काञ्चन । सदा क्या सुनना चाहिए ? गुरु का उपदेश और सर्वज्ञ वाणी ।

वीरों में महावीर कौन है ? जो काम वाण से पीड़ित न होता । समतावान्, धीर और प्राज्ञ कौन है ? जो ललना कटाक्ष मोहित नहीं होता । विष का भी विष क्या है ? समस्त विषय सदा दुःखी कौन है ? विषयानुरागी ।

शत्रुओं में महा शत्रु कौन है ? काम, क्रोध, असत्य, लोभ, तृष्णा । विषय भोग से तृप्त कौन नहीं होती ? कामना । दुःख का कारण क्या है ? ममता । जगत् को किस ने जीता है जिस ने मन को जीत लिया ।

कमल पत्र पर स्थित जल की तरह चञ्चल क्या है ? यौन-धन और श्रायु । चन्द्र किरणों के समान निर्मल कौन है ? स महात्मा । मार्ग का पाथेय क्या है ? वर्म । विष क्या है ? गुण-जनों (शुद्धों) का अपमान ।

अन्धा कौन है ? जो अकर्तव्य में लगा है । बहिरा कौन है ? जो हित की बात नहीं सुनता । गूँगा कौन है ? जो समय पर प्रिय वचन बोलना नहीं जानता । प्राणियों का ज्वर क्या है ? चिन्ता ।

* * *
 एक आदमी जानता है, पर करता नहीं । दूसरा करता है, पर जानता नहीं । ये दोनों ही मोक्ष नहीं पा सकते । जो जानता है, (कि क्या करना) और (जो करना है) वह करता है, वही मोक्ष पाता है ।

* * *
 अपने शत्रुओं से प्यार करो, और जो तुम्हारा अनिष्ट चाहे, उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुम से घृणा करें, उनका मंगल करो और जो तुम्हारी निन्दा अथवा तुम से द्वेष करें और तुम्हें सतायें उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करो ।

* * *
 किसी से विरोध नहीं रखना, सबके साथ मधुर वचन बोलना । विषय और तृष्णा का परित्याग करना, अपनी देह को अनित्य समझना । किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना ।

* * *
 सच बोलो, दलबन्दी छोड़कर सत्य निष्ठ बनो । पर निन्दा का परित्याग करो । दूसरे के दोष को कोई बात कहना ही निन्दा नहीं है, दूसरे को छोटा बताने की चेष्टा ही पर निन्दा है ।

क्रोध आने पर मौन रहो । जिस के प्रति क्रोध आया है, उसके सामने से हट जाओ । किसी के कुछ कहने पर अथवा अन्य किसी कारण से क्रोध के लक्षण दीखने पर अलग जा बैठो और प्रभु कीर्तन करो ।

अभिमान का नाश कैसे हो ? अपने को सन की अपेक्षा हीन समझने पर । मन में अभिमान का अणुमात्र भी प्रवेश हो जाने पर बड़े बड़े योगियों का भी तपन हो जाता है । अभिमान भयानक शत्रु है ।

त्याग निश्चय ही आपके बल को बढ़ा देता है, आपकी शक्तियों को कई गुना कर देता है, और पराक्रम को दृढ़ कर देता है । वह आपकी चिन्ताएँ और भय हर लेगा । त्याग से ही जीवन की उन्नति होती है ।

जब तक मनुष्य के ऊपर दुःख नहीं आता तभी तक उसके लिए उपाय कर लेना चाहिए, कि दुःख आने न पावे । यदि आ ही जाय तो उस को धैर्य के साथ छाती ठोकर सहन करना चाहिये ।

जो मनुष्य अशुद्ध दर्शन से अपनी आँखों को और दूसरे लोगों से इन्द्रियो को बचाता है, नित्य ध्यान योग से हृदय को निर्मल रख कर और स्वधर्म (आत्मा का धर्म) के पालन से अपने चरित्र को शुद्ध करता है, उसके ज्ञान में कमी नहीं आती ।

जैसे नाव चारों ओर पानी से घिरी रहती है, फिर भी जल उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार ससार की घोर वासनाओं के नीच में रहते हुए भी सत जन अलिप्त रहते हैं । जिन्होंने इन्द्रियों को वश में कर लिया है ।

जवानी में मौज करना और बुढ़ापा आने पर माला ले कर भगवान् को भजना, आम खाकर गुठली का दान करने जैसा है, अतः जवानी से ही प्रभु की भक्ति करनी चाहिये ।

समस्त इन्द्रियो को अच्छी तरह समाहित करते हुए पापों से अपनी आत्मा की निरन्तर रक्षा करते रहना चाहिए । पापों से अरक्षित आत्मा ससार में भटका करती है, और सुरक्षित आत्मा सब दुःखों से मुक्त हो जाती है ।

मनुष्या ! जागो, जागो, अरे तुम क्यों नहीं जागते ? परलोक

में अन्तर्जागरणा प्राप्त होना दुर्लभ है । चीती हुई रात्रि कभी लौट कर नहीं आती । मानव-जीवन पुनर्वार पाना आसा नहीं ।

जो प्राणी-मात्र को आत्मवत् समझता है, अपने-परा सब को समान दृष्टि से देखता है, निराश्रय होकर आत्मा व दमन करता है, वह पाप-कर्म से लिप्त नहीं होता ।

भावना-योग से जिसकी अन्तरात्मा शुद्ध हो गई है, वह पुरुष दुःखों से छुटकारा पा जाता है, जैसे तीर भूमि को पाक नाव विश्राम करती है ।

अज्ञानी मनुष्य भूत और भविष्य को भूल जाता है । व इस बात पर भी विचार नहीं करता कि इस आत्मा को ससा में क्यों भटकना पड़ता है, और भविष्य में क्या दशा होगी ।

निद्वान् पुरुष को चाहिये कि वह समार-भ्रमण के कारण दुष्कर्मपाशों को मली-भाति समझ कर अपने आप स्वतन्त्र रूप से सत्य की खोज करे, और सन जावों पर मैत्री भाव रखे ।

मनोरम काम-भोगों का मिलना सुलभ है, स्वर्ग का वैभव
 जाना भी सहज है, पुत्र मित्र आदि का संयोग भी सुलभ है,
 रन्तु एक धर्म की प्राप्ति होना दुर्लभ है ।

ससार में जैसे सुमेरु से ऊँची और आकाश से विशाल कोई
 सरी चीज नहीं है, इसी प्रकार यह निश्चय समझो कि अखिल
 विश्व में अहिंसा से बढ़ कर कोई धर्म नहीं है ।

लोहे के काटे-तीर तो थोड़ी देर तक ही दुःख देते हैं, और
 वह भी शरीर से निकाले जा सकते हैं । किन्तु बाणी से कहे
 गए तीक्ष्ण वचन के तौर वर विरोध की परम्परा को बढ़ाकर
 पाप को उत्पन्न करते हैं, और जीवन पर्यन्त कटु-वचन का हृदय
 निकलना बड़ा ही कठिन है ।

आचरण-हीन पुरुष को ढेरों शास्त्रों का ज्ञान भी कुछ लाभ
 नहीं पहुँचा सकता । क्या लाखों करोड़ों जलते हुए दीपक
 प्रन्वे के देखने में सहायक हो सकते हैं ?

जिसने प्रथमावस्था में विद्या उपार्जन नहीं की द्वितीयावस्था
 में धन प्राप्त नहीं किया और तृतीय अवस्था में धर्म नहीं किया,

वह चोथी अर्थात् चरम अस्थान में क्या कर सकता है ?

यदि कल्याण की अभिलाषा है तब विषयों को निषेधित त्यागो । क्षमा, मादर्व, आर्जन, दया, सत्य को अमृत की भाँति सेवन करो । इस जीव का वैरी काम है उसे त्यागो । जो आत्म में दोष हो उनको त्यागो । समयी जीवन नाना चाहिये ।

जिसका प्रथम अक्षर 'अ' और अन्तिम अक्षर 'ह' है, जिसमें ऊपर आवा रेफ तथा चन्द्र चिन्दु विराजमान है ऐसे 'अह' को जो सच्चे रूप में जान लेता है, वह ससार के चक्करों को छोड़ कर मोक्ष प्राप्त करता है ।

यदि तुम सदा चैन से ही रहना चाहते हो, अप्रत्यक्ष शान्ति चाहते हो तो कोई चाह (इच्छाया) न उठने दो, इच्छाओं को त्याग करते रहो । जिसमें कोई भी इच्छा नहीं दिखाई देती वह मुक्त आत्मा है ।

जिस प्रकार सूखी लकड़ी अग्नि में शीघ्रता से जलती है लेकिन गोली नहीं । उन्नी प्रकार निर्दोष जीवन में सन्त-सगति का तुरन्त प्रभाव पड़ना है, लेकिन सङ्गेष, पाप पङ्किल जीवन क्रमशः सुवार हाते-हाते कुछ समय लग जाता है ।

अपनी दुर्बलता दूर करना चाहते हो तो सासारिक वस्तुओं या व्यक्तियों के ऊपर निर्भर न रहो, क्योंकि जितना अधिक म परावलम्बन लोगे उतनी ही अधिक दुर्बलता बढ़ेगी, इसीलिए बावलम्बी हो कर सत्यावलम्बी बनो।

कर्तव्य पालन का उल्लास, शुभ कर्म करने की आवश्यकता कभी पुण्यवान् बुद्धिमान् व्यक्ति में ही होती है। अकर्तव्य से शुभ कर्म में जो डरता है वही मानव है, जो नहीं डरता वह मामूरी प्रकृति का जीव है, और जो कभी कर्तव्य धर्म को, शुभ कर्म को जानता ही नहीं वह पशु-प्रकृति का प्राणी है।

ससार में जितन दुःख हैं वे अविवेक के कारण ही हैं। पतन से दुःख दूर जाते हैं किन्तु मिटते नहीं। तुम्हें दुःखों को जानना है तो प्रहत्न करो, मिटना है तो सद्बिवेक प्राप्त करो और सत्य के सम्मुख हो जाओ।

मानविक विचारों में से विषय विकार विषयत् अलग कर दो क्योंकि विचारों का विषयो की ओर बढ़ना ही तो विनाश पथ में जाना है। नाशवान् पदार्थों या किसी भी क्षेत्र के विनाशी, परिवर्तनशील सुखों में अन्ध आसक्ति ही पतन का हेतु है।

वह चौथी अर्थात् चरम अवस्था में क्या कर सकता है।

यदि कल्याण की अभिलाषा है तब विषयों को विषय त्यागो। क्षमा, मार्दव, आर्जव, दया, सत्य को अमृत की तरह सेवन करो। इस जीव का वैरी काम है उसे त्यागो। जो आत्मा में दाँप हों उनको त्यागो। समयी जीवन बनाना चाहिये।

जिमका प्रथम अक्षर 'अ' और अन्तिम अक्षर 'ह' है, जिसे ऊपर आधा रेफ तथा चन्द्र बिन्दु विराजमान है ऐसे 'अहं' जो सब्बे स्वर में जान लेता है, वह समार के बन्धन को तोड़ कर मोक्ष प्राप्त करता है।

यदि तुम सदा चैन में ही रहना चाहते हो, अखण्ड शांति चाहते हो तो कोई चाह (इच्छाया) न उठने दो, इच्छाओं को त्याग करने रहो। जिसमें कोई भी इच्छा नहीं दिखाई देती मुक्त आत्मा है।

जिम प्रकार सूखी लकड़ी अग्नि में शीघ्रता से जलती लेकिन गोली नहीं। उसी प्रकार निर्दोष जीवन में सन्त-सगति तुरन्त प्रभाव पड़ता है, लेकिन सन्तोष, पाप पङ्क्ति जीवन क्रमशः सुगार हाते-होते कुछ समय लग जाता है।

अपनी दुर्बलता दूर करना चाहते हो तो सासारिक वस्तुओं तथा व्यक्तियों के ऊपर निर्भर न रहो, क्योंकि जितना अधिक तुम परावलम्बन लोगे उतनी ही अधिक दुर्बलता बढ़ेगी, इसीलिए स्वावलम्बी हो कर सत्यावलम्बी बनो।

कर्तव्य पालन का उल्लास, शुभ कर्म करने की आवश्यकता किसी पुण्यवान् बुद्धिमान् व्यक्ति में ही होती है। अकर्तव्य से शुभ कर्म से जो डरता है वही मानव है, जो नहीं डरता वह ग्रासुरी प्रकृति का जीव है, और जो कभी कर्तव्य धर्म को, शुभ कर्म को जानता ही नहीं वह पशु-प्रकृति का प्राणी है।

ससार में जितने दुःख हैं वे अविवेक के कारण ही हैं। पतन से दुःख दब जाते हैं किन्तु मिटते नहीं। तुम्हें दुःखों को दाना है तो प्रहृत्न करो, मिटना है तो सद्विवेक प्राप्त करो और सत्य के सम्मुख हो जाओ।

मानसिक विचारों में से विषय विकार विषयत् अलग कर। क्योंकि विचारों का विषयो की ओर बढ़ना ही तो विनाश पथ जाना है। नाशवान् पदार्थों या किसी भी क्षेत्र के विनाशी, स्वतन्त्र सुखों में अन्व आसक्ति ही पतन का हेतु है।

यदि तुम धन के रागी हो तो वैराग्य होने के लिए विवेक दृष्टि से अनुभव करो कि यह धन भी कितनी अमार वस्तु है। यह धन अग्निकी मनुष्य को प्रायः अभिमानी बना देता है। यह नाना प्रकार के व्यसन विलासिता में रोंध देता है।

यह भी ध्यान रहे कि बुद्धि को छोटी-छोटी कामनाओं, इच्छाओं, आशाओं को पूर्ति में खर्च करते रहने से कभी परितुष्टि तथा शान्ति नहीं मिलती। जिस बुद्धि की शक्ति को विवेकवान् मनुष्य सासारिक भोग सुखों में खर्च करते हैं, उसी बुद्धि की शक्ति से विवेकी पुरुष परमात्म मार्ग प्राप्त करते हैं।

ससार में तृष्णा ही मनुष्य के पतन का तल है और त्याग के बल से सद्गति के द्वारा परम शान्ति को प्राप्त कर लेना ही उत्थान का सर्वोच्च शिखर है।

कोई भी मनुष्य किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी वर्णाश्रम में हो, केवल पवित्र ज्ञान के द्वारा, पवित्र भाव के द्वारा तदनुसार शुभ कर्मों द्वारा ही पवित्र हो सकता है।

जो सत्य की ओर, शान्ति की ओर, अमृतत्व की ओर ले

जाते हैं, वे पवित्र भाव हैं। इसी प्रकार जो पाप से उचा कर पुण्य की ओर, दुःख से छुड़ा कर सुख की ओर, बन्धन से छुड़ा कर मुक्ति की ओर ले जाते हैं, वे शुभ कर्म हैं।

ऐश्वर्य को सुन्दर बनाने वाला भूषण यज्जनता है, वीरता का भूषण वाक्य-सयम है, ज्ञान का भूषण शान्ति, कुल का भूषण विनय, मन का भूषण सुपात्र को दान, तप का भूषण क्रोध न करना, बलवान् का भूषण क्षमा और वर्म का भूषण निष्कामता है। इस प्रकार प्रत्येक की सुन्दरता का कोई न कोई कारण है, परन्तु सुशीलता सब को सुन्दर बनाने वाला भूषण है।

✓ जो दुःखियों के दुःख से परितप्त होकर परोपकार में रत है और साथ में ही जो शीतल है, वही बुद्धिमान् पुरुष सौभाग्यशाली है। वास्तव में जीवन को वही समझता है, जो सभी से प्रेम करता है और पर-हितार्थ दान करता है।

✓ जिसको अपने लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, वही दूसरों के लिए सब कुछ कर पाता है। इस तरह के पुरुष ही मानव जाति के सच्चे हितैषी होते हैं। उन्हीं का अनु-शासन मानव-समाज स्वीकार करता है।

✓ सेवा करते हुए अशुद्ध वचन, इन्द्रियों का असयम, मनो-
निकाश, निर्दयता और अपवित्रता से मदा नचते रहो । विमर्श
विवेक और सत्य प्रेम जागृत रहता है, वही सच्ची सेवा करता है ।

✓ उदार होकर धन के द्वारा भोगी होना अच्छा है, लेकिन
कृपण होकर धन का सञ्चय करते हुए कठोर रहना अच्छा नहीं,
क्योंकि उदार होने के कारण मनुष्य पुण्य की वृद्धि कर सकता
है, कृपण, कठोर व्यक्ति बन भले ही उदा ले, किन्तु पुण्य नहीं
बढ़ा सकता ।

कल्याण का पथ निर्मल अभिप्राय है । इस आत्मा ने अनादि-
काल में अपनी सेवा नहीं की फेनल पर पदार्थों के संग्रह में ही
अपने प्रिय जीवन को भुला दिया । भगवान् अरहन्त का
उपदेश है "यदि अपना कल्याण चाहते हो तो पर पदार्थों से
आत्मीयता छोड़ो ।

अनादि मोह के वशाभूत होकर हमने निज को जाना ही नहीं,
कल्याण किसका ? इस पर्याय में इतनी योग्यता है कि हम
आत्मा को जान सकते हैं परन्तु बाह्याङ्गमयों में फँसने के कारण उसे
हम भूले हुए हैं ।

रों प्रोर और अधिक फैल जाती है। इसलिए भद्र बनना चाहिये।

* * *
✓ जत तक आत्मा मे त्याग भाव न हो तत तक परोपकार ना कठिन है। परोपकार के लिये आत्मोत्सर्ग होना परमायक है। आत्मोत्सर्ग वही कर सकेगा जो उदार होगा और तार वही होगा जो ससार से भयभीत होगा।

* * *
✓ दुख का अपहरण कर उच्चतम भावना प्राप्त करने का तम मार्ग यदि है तो वह दान ही है। अत जहाँ तक बने दुखियों। दुख दूर करने के लिये सतत प्रयत्नशील रहो, हित मिश्रित पवचनों के माथ शक्ति युक्त हस्त से दान दो।

* * *
जिस प्रकार वात को व्याधि से मनुष्य के अग-अग दुखने लगे हे। उसी प्रकार कषाय मे, विषयेच्छा से इसका आत्मा का प्रेक प्रदेश दुखी हो रहा हे। इसलिए मनुष्य को चाहिये कि धर्म का अमृत पीकर अमर होने की चेष्टा करे।

* * *

रहा है, इसीलिए प्रेमी निर्भय हो कर नाना प्रकार को आपत्ति विपत्तियों के बीच से चलते हुए कहीं भी विचलित नहीं होता।

जो मन्तोषी है, वह अंगिक सचय नहीं करते, वही लोभ में रहित होते हैं। जो लोभ-रहित होते हैं, उन्हीं में तृष्णा का नाश होता है। जहाँ तृष्णा नहीं होती, वहीं मोह का अभाव होता है और जो मोह-रहित हो जाते हैं, वही दुःखों में मुक्त रहते हैं।

जिस शक्ति से क्षुद्र अहंकार को प्रिय लगने वाली इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति होती है, वह आसुरी शक्ति है। जो शक्ति दूसरों की हित प्रद मेवा में प्रयुक्त होती है, वह देवी शक्ति है।

जब तक आकुलता निहोन अनुभव न हो तब तक शान्ति नहीं। अतः इन नाश आलम्बनों को छोड़ कर स्वायत्तमन द्वारा रागणादि को क्षीण करने का उपाय करना ही अपना ध्येय बनाया और एकान्त में बैठ कर उसी का मनन करो।

यह ठीक है कि भद्र का हर कोई ठग लेता है पर उसको कोई हानि नहीं होती। इस से तो उसके भद्रता गुण की सुगन्धि

शुद्ध आत्मतत्त्व को प्राप्त कर लेता है अन्य कोई उपाय आत्मतत्त्व की प्राप्ति में साधक नहीं ।

यह ससार दुख का घर है, आत्मा के लिये नाना प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण कारावास है । इससे वे ही महानुभाव पृथक् हो सकेंगे जो परिग्रह पिशाच के फन्दे में न आवेंगे ।

परिग्रह पर वही व्यक्ति विजय पा सकता है जो अपने को, अपन में, अपने से, अपने लिये, अपने द्वारा आप ही प्राप्त करने की चेष्टा करता है । चेष्टा और कुछ नहीं, केवल अन्तरङ्ग में पर पदार्थ में न तो राग करता है और न द्वेष करता है ।

तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे माथ कोई दोष है, इसलिए दोषों का त्याग करो और तुम्हारे सुख का कारण तुम्हारे साथ पुण्य स्वरूप अच्छे गुण हैं, अतः उनसे दूसरों की सेवा करो । इसी से तुम्हारा कल्याण होगा ।

कोई दुखी जन्म सुख की चाह से रहित होता है, तब दोषों का त्याग कर पाता है और कोई सुखी जन्म सद्गुणों में सम्पन्न होता है, तभी दूसरों की सेवा कर पाता है ।

वाले वीर पुरुषों की ही आज ससार को आवश्यकता है ।

सत्य के प्रेमियों । ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानी सत् पुरुषों को निरभिमान होकर शरण लो, उन्हीं की आज्ञानुसार चलो । जो ज्ञानियों की आज्ञानुसार चलता है, वह बड़े वा ऐश्वर्यवानों में श्रेष्ठ है ।

जब तक तुम्हारा हृदय इतना दृढ़ नहीं है कि तुम मूर्खों, नरकों पर स्थिर-शान्त बने रहो अथवा तुम में इतनी सहनशीलता नहीं है कि अज्ञानों मूर्खों को क्षमा कर सको, तब तक तुम अपने को कहां ज्ञानी न समझ लेना ।

तुम्हें दिव्य ज्ञान की खोज में आत्मा के अतिरिक्त कहीं भी न भटकना चाहिये । सब कुछ तुम्हें यहीं मिलेगा । पूर्णता का केन्द्र यही आत्मा है । परमात्मा की सभी महिमा, सभी शक्तियाँ इस आत्मामें ही न्याप्त हैं, पर आत्मानुभव का सीधा उपाय मन की शान्ति है ।

जिसका मोह दूर हो गया है वह जीव मय्यक् स्वरूप को प्राप्त करता हुआ यदि राग द्वेष को त्याग देता है तो वह

छेलाग मार कर सकुशल किनारे पहुँच पाते हैं। साधारण
दमी के वश की यह बात नहीं है।

जो अज्ञानी है, अविवेकी है, वही ऐसा सोचता है कि
दुष्टों को जो भुगतना पड़ेगा, वह मैं भी भुगत लूँगा। ऐसा
मनुष्य कलेश से बच नहीं सकता। उसके पापों का परिणाम,
जैसे थोड़ा-थोड़ा नष्ट करने वाला नहीं है। उसे अकेले को हो अपने
प्राप्त का फल भोगना पड़ेगा।

यह निश्चास रखो कि मनुष्य का मित्र बड़ो है जो उसकी
आशा और नाराजगी की कुछ परवाह न करते हुए उसकी भूलों को
क्रान्त स्थान में बतलाता है।

ज्ञान दो प्रकार है—अनन्त ज्ञान और सान्त ज्ञान। जो
अज्ञान, द्वेष और मोह के निमित्त से होने वाले आवरण के कारण
पवित्र या न्यूनाधिक होता रहता है वह सान्त ज्ञान है, किन्तु
जैसे-जैसे उन्नत कारणों के दूर हो जाने पर मनुष्य एक समान ज्ञान
की धारा चालू रहती है वह ज्ञान धारा अनन्त ज्ञान है।

सुख भी दो प्रकार का है—अनन्त सुख और सान्त सुख।
जो सुख पर पदार्थों के आलम्बन से होता है अतः सर्वकाल एकसा

बना रहता है वह अनन्त सुख है और उससे भिन्न मान्त है । सान्त सुख नाशवान् है ।

हम इतनी नार मनुष्य-शरीर धारण कर चुके हैं, कि यदि उनके रक्त को एकत्र किया जाय, तो असंख्य समुद्र भर जायें, मांस को एकत्र किया जाय तो, चांद और सूरज भी दम जायें, हड्डियों को एकत्र किया जाय, तो असंख्य मेरु पर्वत रख जायें ।

मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ नहीं, जितनी कि मनुष्यता दुर्लभ है । हम जो अभी समार मागर में गोते खा रहे हैं, इसका यही है कि हम मनुष्यतो, नने, पर दुर्भाग्य से मनुष्यत्व नहीं मके जिसके बिना किया-कराया सत्र धूल में मिल गया ।

मनुष्य की शक्ति अपर पार है, वह चाहे तो मन पर पप अवशेष शासन चला सकता है । इसके लिए जप करना, ध्यान करना, सत्साहित्य का अपलोकन करना आवश्यक है ।

मन्त्रा वर्ग वही है जिसके द्वारा अन्तःकरण शुद्ध हो, वामनायों का क्षय हो, आत्म-गुणों का विकास हो, आत्मा पर

कर्मों का आवरण नष्ट हो, अन्त में आत्मा अजर, अमर पद कर सदा काल के लिए दुखों से मुक्ति प्राप्त कर ले। ऐसा धर्म हिंसा, सत्य, अस्तेय-चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य, अपग्निग्रह-सन्तोष, दान-शील तप और भावना आदि है।

माया का ग्रंथ कपट होता है। अतएव जल करना, होंग ना, जनता को ठगने की मनोवृत्ति रखना, अन्दर और बाहर रूप से सगल न रहना, स्वीकृत व्रतों में लगे दोषों की जाँचना न करना माया-शल्य है।

अर्माचरण से सासारिक फल की कामना करना, भोगों की तृप्ति रखना निदान है। किमी राजा आदि का वन, वैभव देख या सुन कर मन में यह सकल्प करना कि ब्रह्मचर्य, तप आदि धर्म के फल-स्वरूप मुझे भी यही वैभव समृद्धि प्राप्त हो, यह अन-शल्य है।

सत्य पर श्रद्धा न लाना, असत्य का आग्रह रखना, मिथ्या-शल्य है। यह शल्य बहुत भयकर है। इसके कारण कभी भी के प्रति अभिरुचि नहीं होती। यह शल्य सम्यग् दर्शन का शत्रु है।

ससार में जो भी बाह्य भौतिक पदार्थ हैं, वे मेरे नहीं हैं और ही कभी उनका हो सकता हूँ—इस प्रकार हृदय में निश्चय

ठान कर हे मद्र । तू बाह्य वस्तुओं का त्याग कर दे और मोक्ष प्राप्ति के लिए मदा आत्म-भाव में स्थिर रह ।

जब तू अपने को अपने आप में देखता है, तब तू दर्शन और ज्ञान रूप हो जाता है, पूर्णतया शुद्ध हो जाता है । जो मात्र अपने चित्त को एकाग्र बना लेता है, वह जहाँ कहीं भी रहे ममाधि-भाव को प्राप्त कर लेता है ।

मेरी आत्मा सदैव एक है, अविनाशी है, निर्मल है, केवल ज्ञान-स्वभाव है । ये जो कुछ भी बाह्य पदार्थ हैं, सब आत्म से भिन्न हैं । कर्मोदय से प्राप्ति, व्यवहार दृष्टि में अपने कहे जाने वाले जो भी बाह्य-भाव हैं, वे सब अशाश्वत हैं, अनित्य हैं ।

मसार रूपी वन में प्राणियों को जो यह अनेक प्रकार का दुःख भोगना पड़ता है, सब संयोग के कारण है, अतएव अपने मुक्ति के अभिलाषियों को यह संयोग मन, नचन एवं शरीर तः हो प्रकार से छोड़ देना चाहिए ।

साधक ! सुख, शान्ति और आनन्द की खोज में चञ्चल बना क्यों इधर उधर भटक रहा है ? खिन्न और उदास क्यों रह रहा है ? शान्ति, सुख, और आनन्द की अक्षय निधि तेरे पास ही है ।

है, पगले ! क्यों व्यर्थ में भटक रहा है ? हीरे की खान तेरे पास ही है ।

* * *
अपने आप को स्थिर कर चित्त को शान्त रख । स्थिर भाव, वह स्थिरता ही तुझे अक्षय आनन्द दे सकेगी । अपने पास अक्षय भण्डार होने पर भी तू क्यों खेद खिन्न होता है ?

* * *
आत्मा के पतन का मुख्य कारण है—मिथ्यात्व, कषाय और प्रमाद । मिथ्यात्व से वह अपने स्वरूप को भूल जाता है । कषाय से वह सदाशान्त रहता है । प्रमाद से वह उत्थान के लिए सत्प्रयत्न नहीं कर पाता ।

* * *
माधक ! तू ससार के अन्धेरे में भटकने के लिए नहीं है । तेरी यात्रा तो ज्ञान और विवेक पूर्वक होनी चाहिए । सम्यक्त्व से तू मिथ्यात्व को हटा, उपराम भाव में कषाय को जीत और अपने बल, वीर्य तथा पराक्रम से प्रमाद को दूर कर ।

* * *
पापाचरण एक शल्य है, जो उसे बाहर न निकाल कर मन में ही छिपाए रहता है, वह अन्दर ही अन्दर पीड़ित रहता है, नर्गद होता है ।

* * *

आन का है भद्र ! नृ पाप वस्तुषो का त्याग कर दे श्री गुरु !
प्राप्ति के लिए मन्त्र शालम-मात्र में स्थिर रह ।

जब नृ अरुन को अरुन आप ने दम्पना है, तब तु दम्पन है
ज्ञान रूप हो जाता है, पूर्णतया शुद्ध हो जाता है । जो मन्त्र
अरुने चित्त को पराप्त बना लेता है, वह जहाँ कहीं भी
समाधि मात्र को प्राप्त कर लेता है ।

मेरी आत्मा सर्वत्र पर है, अविनाशी है, निर्मल है ई
केवल ज्ञान-भार है । वे जो कुछ भी पाप पराप्त है, तब अन्त
में भिन्न हैं । कर्मादय में पाप, व्यसहार दृष्टि में अरुने कहे व
वाले जो भी पाप-मात्र है, वे मन्त्र अज्ञान हैं, अमित्य हैं ।

मन्त्र रूपों वन में प्राणियों को जो यह अनेक प्रकार
दृष्टि भोगना पड़ता है, मन्त्र संयोग के कारण है, अतएव सा
गुक्ति के अभिलाषियों को यह संयोग मन, उचन एवं शरीर त
ही प्रकार में छोड़ देना चाहिए ।

माधक ! मुख, शान्ति और आनन्द की गोज में चञ्च
बना क्यों इधर उधर भटक रहा है ? स्थिर और उदास क्यों ब
है ? शान्ति, मुख, और आनन्द की अक्षय निधि तेरे पास ही है

हे, पगले ! क्यों व्यर्थ मे भटक रहा है ? हीरे की खान तेरे पास ही है ।

अपने आप को स्थिर कर चित्त को शान्त रख । स्थिर भाव, वह स्थिरता ही तुझे अक्षय आनन्द दे सकेगी । अपने पास अक्षय भण्डार होने पर भी तू क्यों खेद खिन्न होता है ?

आत्मा के पतन का मुख्य कारण है—मिथ्यात्व, कषाय और प्रमाद । मिथ्यात्व से वह अपने स्वरूप को भूल जाता है । कषाय से वह सदाश्रान्त रहता है । प्रमाद से वह उत्थान के लिए सत्प्रयत्न नहीं कर पाता ।

साधक ! तू ससार के अन्धेरे मे भटकने के लिए नहीं है । तेरी यात्रा तो ज्ञान और विवेक पूर्वक होनी चाहिए । सम्यक्त्व से तू मिथ्यात्व को हटा, उपराम भाव से कषाय को जीत और अपने मल, वीर्य तथा पराक्रम मे प्रमाद को दूर कर ।

पापाचरण एक श्लथ है, जो उमे बाहर न निकाल कर मन मे ही छिपाए रहता है, वह अन्दर ही अन्दर पीडित रहता है, अर्थात् होता है ।

मग्न हृदय निष्कण्ट मायक हो शुद्ध हो सकता है। शुद्ध मनुष्य के अन्तःकरण में ही धर्म उद्भूत होता है। शुद्ध हृदय मायक, धी में सिंचित अग्नि की तरह शुद्ध होकर परम निर्विकल्पात् उत्कृष्ट शान्ति को प्राप्त होता है।

आत्म-दोषों को आलोचना करने से पदचात्ताप की स्त्री मुलगाता है। और उन पदचात्ताप की मटों में सब दोषों का जनन के बाद साधक परम वीरराग भाव को प्राप्त करता है।

तू अपने किए पापों में अपने का ही मलिन बना रहा है। पाप छोड़ दे तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगा। शुद्धि और अशुद्धि अपने आप ही घटती है। अन्य मनुष्य अन्य मनुष्य को शुद्ध नहीं कर सकता।

आत्मा को पदचानों से, प्रभु का ध्यान करने से और गुणों का अनुसरण करने से मनुष्य ऊँचे जाता है। घुरे काम कान से नीचे जाता है।

जिनका हृदय शुद्ध है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें परमात्मा की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अतएव यदि तुम शुद्ध नहीं हो तो फिर चाहे दुनिया का मारा विज्ञान तुम्हें अलग हो जाय, परन्तु फिर भी उसका कुछ उपयोग न होगा।

कुछ लोग दूसरों के दोषों की ओर ही नजर फेंकते रहते हैं, किन्तु उन्हें अपने दोष देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। हमें बिसर अपने मित्रों की बुराइयों को कहने और सुनने का जरूरत से ज्यादा शौक होता है। अपनी ओर देखना बहुत कम लोग जानते हैं।

सोने से पहले तीन चीजों का हिसाब अवश्य कर लेना चाहिए। पहली बात यह सोचो कि आज के दिन मुझसे कोई पाप तो नहीं आया। दूसरी बात यह सोचो कि आज कोई उत्तम कार्य किया है या नहीं? तीसरी बात यह सोचो कि कोई करने योग्य काम मुझसे छूट गया है या नहीं?

जाति और कुल मनुष्य को दुर्गति से नहीं बचा सकते। स्तुत यच्छी तरह सेवन किए हुए ज्ञान और चरित्र के सिवाय सारी कोई वस्तु भी मनुष्य को दुःख से नहीं बचाती है।

आपको सोचना यह चाहिए—मैं अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। और ईमानदारी से काम करूँगा, उसमें फिर नफा कमान जो भी आयगा, उसे सहर्ष भाव से अंगीकार करूँगा।

जितने-जितने अशों में विकार नहीं है और जितने-जितने अशों में इच्छाएं और कामनाएं नहीं हैं, उतने २ अशों में परी और जिनका धर्म होगा, उनका दो आध्यात्मिक आगे बढ़ेगा।

यह आध्यात्मिक कर्म करता है, अपने आप धन्य मन्त्र है, अपने आप अपने आपको धन्य में डाल कर मजबूत हो जाता है, और जब अपने आप धन्य टाला है तो उसका फल अपने आप भोगती है। न कोई दूसरा उसे धन्य में डालता और न कोई फल भुगता है।

तू इस बुद्धि और विचार का परित्याग कर दे कि इस दुःख देने वाला कोई और है। तेरे ऊपर, तेरे सिवाय और किसी की मत्ता नहीं चल सकती। तेरा गमल और अगमल, ममता मोल, ममी कुल, पूरी तरह ही हाथ में है।

मनुष्य अपने चरित्र की प्रति दिन देख-भाल करे और चरित्र की तरह अपने मनुष्य जन्मरूपी निधि को टटोल कर कि उस में कितने तो पशुता के छोटे सिक्के हैं और कितने पुरुषता के सच्चे सिक्के हैं? मेरा कौन सा आचरण जानवर समान है और कौन सा महापुरुषों के समान है?

तेरी दाढ़ी सफेद हो गई है। ये श्वेत केश यमराज के दूत
 । कर तुझे चेतावनी देने आए हैं कि शीघ्र सावधान हो जा।
 जन्म की तारीख तो दूर बढ़ती जा रही है और मौत की तारीख
 दीक आती जा रही है। सूर्य क्या जा रहा है, वह तेरे जीवन
 एक एक हिस्सा काट कर ले जा रहा है, तू श्रपना होश सभाल।

* * *

ज्ञानी पुरुष किसी ज्ञानी से मिलता है तो प्रेम की बात करता
 और बातों ही बातों में वह प्रेम का भरना बहा देता है।
 तु मूर्ख से मूर्ख मिल कर क्या करते हैं ? या तो वे धूसे से
 करते हैं या लात मार कर चल देते हैं।

* * *

आप के अन्दर जो चरित्र है, वह जितना बलवान् होगा,
 का बाहरी जीवन भी उतना ही महान् बनेगा। और आन्तरिक
 नहीं है तो बाहर का जीवन भी महान् नहीं बन सकता।
 सारा ससार प्रलय के किनारे खड़ा हुआ है और घोर अध-
 के सामने खड़ा है। यहाँ रावण की तलाश करें तो हजारों
 ।, घुरी वृत्ति वाले। मगर राम का कहीं खोजने पर भी पता
 मिल रहा है।

* * *

तप उतना ही करना चाहिए जिससे शरीर में समाधि-भाव
 रहे। तप का उद्देश्य आत्म-शान्ति है। पर जिस तप से शरीर

सुख की जननी निष्पृहता है, लालच का रग अति दुरा है
 इसका रंग जिस के चढ जाता है वह कदापि सुखी नहीं रह
 सकता । सुख का मूल कारण पर पदार्थ की लालसा का अभाव
 है, यह जन तक उनी रहती है तन तरु सुख होना असम्भव है ।

ससार में वही मनुष्य सुखी होता है, जो अपने पराये का
 ज्ञान कर सब पदार्थों से ममता छोड़ देता है । ममता ही ससार की
 जननी है । इसका सद्भावन ही आत्मा के दुःख का घोज है ।

जगत को प्रमत्त करने का भाव त्याग दो; जो कुछ बने स्वात्म-
 हित की ओर दृष्टिपात करो । ससार में ऐसा कोई नहीं जो पर का
 कल्याण कर सके । कल्याण का मार्ग स्वतन्त्र है ।

प्राणी मान का कल्याण उसके अधीन है । जिस काल में
 वह अपनी ओर दृष्टिपात करता है, अनायास बाह्य पदार्थों से
 विरक्त हो कर आत्मा के कल्याण-मार्ग में लग जाता है ।

ससार में सभी दुःखों के पान हैं । सारांश यह है कि ससार
 में जो सुख चाहते हैं वे मूर्खों त्यागें । मूर्खों त्याग जिना कल्याण
 नहीं ।

अपनी आत्मा को अपने वश में रखना कल्याण का पूर्ण उपाय है। जिसने ससार परवशता चाही वह कभी ससार महोदधि से पार नहीं हो सकता।

* * *
व्यर्थ करना आत्म-पवित्रता की अवहेलना करना है। सकोच [ना] आत्मा को दुर्बल बनाना है। अतः जहाँ तक बने पर से बन्ध त्यागो। पर के साथ सम्यन्व से ही जीव दुर्गति का पान ता है। इसलिये स्वात्म-सम्यन्वी ज्ञान में ही चेष्टा करनी हिये।

* * *
और को समझने की अपेक्षा अपने हो को समझना अच्छा। यदि अपनी प्रकृति ज्ञान में आ गई तब सभी आ गया। येया कुछ नहीं आया। ठीक ही है—“आप को न जाने मो क्या है जहान को।”

* * *
मनुष्य वह वस्तु है जो आत्मा को ससार बन्धन से मुक्त देती है। अमानुषता ही सासारिक दुःखों की जननी है। य वह जो अपने को ससार के बन्धनों से मुक्त रखने के लिए ठे कारणों से बचे।

* * *

सग्रह में दुःख और त्याग में सुख है। सुख का घातक पर वस्तु का ममत्व है। जब तक वह नहीं जाता तब तक आत्मा ससार के दुःखों से नहीं छूटता।

ससार में जो मनुष्य नाम के लोभ से दान देते हैं मेरी समझ में तो उनके पुण्य बन्ध भी नहीं होता, क्योंकि तीव्र कषाय में पाप का ही सञ्चय होता है। परन्तु क्या किया जाय पहिले लोभ कषाय से ग्रहण किया था, अब मान कषाय से त्याग रहे हैं। कषाय से पिण्ड न छूटा पर हाँ इतना हुआ कि दानी कहलाने लगे।

किसी कार्य को असम्भव समझ होताश न होओ, उद्यमशील रहो, अनायाम मार्ग मिल जायेगा। मार्ग अन्यत्र नहीं अपने पास है, भ्रम को दूर कर प्रयत्न करो तो उमका पता अशक्य ही लग जायेगा।

जिसमें कषाय, विष और आहार का त्याग हो उसे उपनाम कहते हैं। जिम में यह नहीं है वह तो केवल लहन ही है। अतः याद अन्तरंग की कषाय शान्त नहीं हुई तब उपवास करने में क्या लाभ ?

जो व्यक्ति उपवास करता है वह स्वयं अपनी आत्म-निर्मलता

का अनुभव करे । यदि उसे अपने में विशुद्धि का आभास न हो तब पुनः आत्म-संशोधन करे कि भूल कहाँ हुई है ।

धर्म प्रेमी वह हो सकता है जो राग द्वेष जैसे शत्रुओं पर विजय करने की चेष्टा करे । केवल उपवास करने से यदि रोग वृद्धि हो जाए तब ऐसे उपवास समय के माधक नहीं प्रत्युत घातक हैं ।

धर्म सासारिक सुख देने के लिए नहीं है, और न उससे इन छोटी वस्तुओं की कामना करनी चाहिए । वह तो मोक्ष सुख देने वाली शक्ति है । परन्तु वह प्राप्त तभी होगी जब कि व्यक्ति निष्काम रहे ।

सद्गुण देखना है तो दूसरों में देखो, दोष देखना है तो अपने में देखो । अपनी प्रशंसा और पराई निन्दा दोनों अपने आप को ले गिरने वाली कुवा और खाई हैं ।

ससार के समस्त प्राणी मात्र के प्रति दया और मित्रता का व्यवहार रखो । दया और मित्रता यह दोनों गुण सुखी जीवन के खजाने की अक्षम पूँजी है ।

ससार की कोई भी वस्तु तुम्हारी नहीं । इसलिये उनसे स्नेह छोड़ो, ममत्त्व छोड़ो, त्याग करने का प्रयत्न करो । आवश्यकता

से अधिक कोई भी वस्तु मत रखो । आवश्यकता से अधिक परिग्रह रखना दूसरों का हिस्सा छीनना है, उन्हें दुःखी करना है ।

क्षमा, विनय, सरलता, सन्तोष, सत्य, सयम, तप, त्याग, अकिंचन्त और ब्रह्मचर्य ये दस मोक्ष महल की सीढ़ियाँ जितनी कुशलता से चढ़ोगे उतने ही ऊपर पहुँचोगे ।

जिनके विचारों में मलिनता है उनके कोई भी व्यापार लाभ प्रद नहीं । सभी चेष्टाएँ ससार बन्धन से मुक्त होने के लिए ह परन्तु मृष्यो के व्यापार समार में फँसने के ही लिये हैं । व्यापार का प्रयोजन पञ्चेन्द्रियों के विषय से है ।

कोई पदार्थ जन इष्ट-अनिष्ट न भासे, स्वकीय रागादि परिणाम ही को सुख और दुःख का कारण समझे । जन ऐसी सुमति आने लगे तब समझे कि अन्त संसार का अन्त होने का सुअवसर आ गया ।

पर पदार्थों की परिणति घुरी-भली मानना ही मोक्ष-मार्ग में परे जाना है । मोक्ष-मार्ग सरल है, उस के लिये बड़े-बड़े शास्त्र और बड़े-बड़े विद्वानों के समागम की अपेक्षा नहीं, केवल अन्तरंग कटुपता के अभाव की अपेक्षा है ।

अधिकांश मनुष्य केवल मनोरथ मात्र से ससार बन्धन से मुक्त होना चाहते हैं परन्तु पाना का स्वर्ग किये बिना तैरना सीखने जैसी उनकी यह क्रिया हास्यास्पद ही है। ससार बन्धन से मुक्त होने का उपाय तो यह है कि आगामी विषयो से प्रेम मत करो।

* * * *

ससार में इस लोकेषणा ने ही हम को आज तक उठने से रोका। क्या मोक्षमार्ग कोई अमूल्य और दुर्लभ वस्तु थी? हमारी ही अज्ञानता उसे आकाश-कुमुद बनाये है। तिल की ओट पहाड़ है।

* * * *

शान्ति का मूल उपाय श्रद्धा है। यथार्थ श्रद्धा के बिना शान्ति की आकांक्षा करना पानी से घी निकालने के सदृश है। बिना श्रद्धा आत्मा का कल्याण नहीं होता, क्योंकि सभी वर्गों की मूल जननी श्रद्धा है।

* * * *

जिनके सत्य श्रद्धा है, तथा सम्यग् ज्ञान है वह काल पा कर मोक्ष के भागी हो सकते हैं, किन्तु जिन जीवों ने सम्यग्दर्शन और सम्यग् ज्ञान नहीं किया, केवल आचरण के ऊपर दृष्टि दे वे जीव दिग्भ्रम वाले के सदृश आत्म-कल्याण के भागी नहीं हो सकते।

* * * *

ज्ञानी होने की प्रत्येक प्राणी की इच्छा है परन्तु परिश्रम से डरता है। परिश्रम से डरना और तत्त्वज्ञान का उपासक बनना यह कितनी विरुद्ध कल्पना है ? ऐसी ही जैसे कि तेरना था जाने और पानी का स्पर्श न हो।

सब कोई अपने को ससार घन्घन से छुड़ाना चाहते हैं, और उनका विपुल प्रयास भी इस विषय में रहता है परन्तु प्रयास अन्यथा रहता है। कहीं तक लिखा जावे जो कारण ससार घन्घन के हैं उन्हीं को मोक्ष मार्ग का साधन मान रहे हैं।

जब तक यह कषाय अन्तरंग में रहेगी तब तक चाक्ष प्रवृत्ति मोक्ष-मार्ग की साधक नहीं, प्रत्युत दम्भ पोषक ही है। कषायों के छिपाने के लिए जो प्रयास है वह माया कषाय है, और वह मोक्ष-मार्ग का प्रबल शत्रु है।

माया कषाय के उदय में हृदय की गति बक्र हो जाती है। स्वामाविक सरलता को छोड़ दुनिया को अपने छल कपट से ठगने की भावना होती है। भले ही वह ठगाई जाय, न ठगाई जाय परन्तु उसकी आँखों में धूल भोंकने की चेष्टा की जाती है।

पर पदार्थ यदि अनुकूल परिणम गया तब केवल मान कपाय की पुष्टि हुई तथा साय ही अह बुद्धि की पुष्टि हुई। इस चक्र से तो नचा वही उत्तम है।

ससार की परिणति अति चक्र हो रही है और चक्रता ही सार का मूल है। चक्रता का कारण दुर्वासना है। जब तक आसना की निर्मलता न हो तब तक ससार का अन्त न होगा।

अभ्यन्तर मोह की परिणति इतनी प्रबल है कि इसके प्रभाव में आकर जरा भी रागाश को त्यागना कठिन है। अधिक से अधिक राग केवल बाह्य रूपादि विषयो का प्रत्येक मनुष्य कर सकता है किन्तु आन्तरिक त्याग करना अति कठिन है।

अशान्ति का मूल स्वयं है और जहाँ तक अपनी निर्मलता होगी तब तक अशान्ति नहीं जा सकती, क्योंकि अशान्ति का आदक यह बहुरूपिया मोह है।

परिग्रह मन से बुरी बला है। इससे अपनी रक्षा करना कठिन है। मन पापों का मूल परिग्रह है। अन्य पाप इसके ही परिवार हैं।

जब तक यह जीव पर वस्तुओं को अपनाता है और उन्हें

अपने अनुकूल परिणामाने की चेष्टा करता है, तब तक अनन्त ससार के अनन्त कल्पनातीत दखों का पात्र होता है ।

जो भी कार्य हो उसे निश्चिन्तता और दृढ विचार से करो । सङ्कल्प विकल्पक जाल से सर्वदा पृथक् रहो । इसके जाल से फिर निकलना कठिन है ।

जहाँ अपनी इच्छा का निरोध हो जाएगा स्वयमेव ससार की समस्त समस्याएँ सुलभ जाएँगी । इच्छा या अभिलाषा के शान्त हुए बिना ऊपरी त्याग की कोई महिमा नहीं ।

दुःख का मूल कारण अपनी इच्छा है, जो चाहती है कि ससार के समस्त पदार्थ मेरे ही अनुकूल परिणामें । अतः जब तक इच्छा का अभाव न होगा तब तक शान्ति का होना असम्भव है ।

भोजन सात्त्विक होना चाहिए । सात्त्विक भोजन से शरीर निरोग रहता है । मोक्ष का मार्ग सरल होता है । सात्त्विक भोजन सहज पचता है, उस में विकृतता नहीं होती ।

गरिष्ठ भोजन रोग का कारण है । राग रोग भी वर्तमान है । उत्तर काल में इसका फल ससार है और वर्तमान में जो राग न करे

सो अल्प है। इन्द्रियों में रसना, कर्णों में मोहनीय, घृतों में ब्रह्मचर्य और गुप्ति में मनोगुप्ति कठिन है दमन करना।

आत्मा निर्मल होने से मोक्ष मार्ग को साधक है और आत्मा ही मलिन होने से ससार की साधक है। अतः जहाँ तक घने आत्मा की मलिनता को दूर करने का प्रयास करना हमारा कर्तव्य है।

मदिरा मन को मोहित करती है। जिस का चित्त मोहित होता है वह धर्म को भूल जाता है और जो मनुष्य धर्म को भूल जाता है वह निःशक्क हो कर हिंसा का आचरण करता है।

परन्तु मोह ! तेरी महिमा अचिन्त्य है, अपार है, जो ससार मात्र को अपना घनाना चाहता है। नारकी की तरह मिलने को तो कृण भी नहीं, परन्तु इच्छा ससार भर के अनाज खाने को होती है।

यदि मोक्ष की इच्छा है तो ज्ञान गुण प्राप्त करो। यदि जीव ज्ञान से रहित है और वह बहुत सी क्रियाएँ भी करे तो भी उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि ज्ञान और क्रिया दोनों से मोक्ष मिलती है।

समय के बिना इहलोक और परलोक में काम नहीं चलता है। आत्मा में निर्मल परिणामों से ही कायबल मिलता है। अपने उपयोग को सम्भालो, चित्त को वश में करो। दया अनुकम्पा करो, परमार्थ को विचारो। कम बोलो, गम खाओ।

समय व्यर्थ नहीं खोना, यही मनुष्य की मनुष्यता है। समय तो जाता ही है परन्तु उसे प्रमाद से नहीं जाने देना चाहिए। पुरुषार्थ करो और वह पुरुषार्थ करो जिससे आत्मा को शान्ति मिले, क्योंकि आत्मा का लक्ष्य सुख की ओर होता है।

चित्तवृत्ति को वश में रखना शूरी का काम है। कायर मनुष्य अपने ऊपर स्वाधीनता नहीं रख सकता। पर पदार्थों में ही दोष देखता है, निमित्त कारणों में ही कल्याण व अकल्याण देखता है।

ज्ञान उपासना के बिना चरित्र की उपासना सर्वथा असम्भव है। ज्ञान वह वस्तु है जो आत्मा को भेद ज्ञान कराने में समर्थ हो कर शान्ति का पान बनाता है।

इस भव वन में भटकते प्राणियों को जो कष्ट होता है उसे वही जानता है उस की कथा करना एक कातुहली प्रथा है। तत्त्व दृष्टि से अपने परिणाम परिपाटी को विचारो शान्ति के उत्पादन में कौन बाधक कारण है।

प्रयास हीन प्राणों का जीवन निरर्थक है। जीवन लक्ष्य आत्महित है। जिन प्राणियों के मोक्ष मार्ग विषयक प्रयास नहीं उनकी जीवन लीला कोडामात्र है।

हे भव्य जन ! तुम इस जगत् में अधःलोक के भवन-वासियों में, मध्य लोक के मनुष्यों में और ऊर्ध्व लोक के देवों में जो कुछ विस्मयकारी दृश्य देख रहे हो वे सब इस आत्मा के ही चमत्कार हैं। इसलिए तुम एक मन हो कर सदा इस आत्मा की ही आराधना करो।

इस आत्मा की शक्तियाँ अचिन्त्य हैं। इन्हे शब्दों में पाध कर घ्यान करने में भला कौन समर्थ हो सकता है ? ये शक्तियाँ अनेक तरह के ध्यान बल से स्वयं ही प्रकट हो जाती हैं।

परन्तु कितना खेद है कि यह आत्मा अपने स्वरूप को भुला कर पिछले कर्म सस्कारों से प्रेरित हुआ इन्द्रिय विषयों में सुख मान रहा है, जो विपाक के समय विषैले भोजन के समान अत्यन्त दुःखदाई है।

हे आत्मन् ! यदि तुझे परम सुख, परम शान्ति, परम सुन्दरता की चाह है, तो तुझे आप अपने में ही बैठ कर इन दूढ़ना चाहिए, इनके लिए न बाह्य वस्तुओं की जरूरत है और न इन्द्रिय सहायता की।

किसी स्वजन की मृत्यु के पश्चात् छाती पीटना और रोन प्रगाढ़ अविनेक का लक्षण है। ऐसा करने से न मृतात्मा लौटता है और न रोन वाले का दुःख ही दूर हो सकता है।

जितन महा पुरुष हुए हैं, सन इस पृथ्वी पर ही हुए हैं, इस पृथिवी पर रहते हुए अपना और पराया कल्याण जितना किया जा सकता है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं—देवलोक में भी नहीं होता है।

भोजन के साथ मन, वाणी और स्वभाव का पूर्ण सम्बन्ध है। जो जैसा भोजन करता है उसके मन, वाणी और स्वभाव में वैसा ही मद्गुण या दुर्गुण आ जाता है। कहावत है—‘जैसा आहार वैसा विचार, उच्चार और व्यवहार’।

जब कोई मनुष्य सत्य से विरुद्ध कार्य करना चाहता है तो उसकी आत्मा भीतर ही भीतर सकेत करती है कि यह कार्य बुरा है। यह कार्य करना उचित और कल्याणकर नहीं है।

धन तुम्हारे लिए है या तुम धन के लिए हो ? अगर तुम मग्न गये हो कि धन तुम्हारे लिए है तो तुम धन के गुलाम से बन सकते हो ?

तप करने वाले की वाणी पवित्र और प्रिय होती है । और प्रिय, पथ्य और सत्य बोलना है, उसी का तप वास्तव में तप । असत्य या कटुक वाणी कहने का तपस्वी को अधिकार नहीं । तपस्वी अपनी अमृतमयी वाणी द्वारा भय भीत को निर्भय ना देता है ।

दया श्रेष्ठ है पर ज्ञान के बिना उसका पालन नहीं हो सकता । ही दया श्रेष्ठ है जो ज्ञान पूर्वक की जाती है । इसी प्रकार ज्ञान ही वही श्रेष्ठ है जिस से दया का आविर्भाव होता हो । ज्ञान और दया का सम्बन्ध वृक्ष और उसके फल के सम्बन्ध के समान है ।

परमात्मा का स्मरण करने के लिए किसी खास समय की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है । इसका अभ्यास तो आसोच्छ्वास में और छोड़ने के अभ्यास की तरह स्वाभाविक बन जाय तो सम्भक्त चाहिए कि परमात्मा का भजन स्वाभाविक रूप में हो रहा है ।

अगर सच्चे कल्याण की चाहना है तो सब वस्तुओं पर समत्व हटा लो। 'यह मेरा है' इस बुद्धि से ही पाप की उत्पत्ति होती है। 'इद न मम' अर्थात् यह मेरा नहीं, ऐसा कह कर अपने सर्वस्व का यज्ञ कर देने से अहंकार का विलय हो जाय और आत्मा में अपूर्ण आभा का उदय होगा।

वास्तव में कोई मनुष्य ऐसा हो ही नहीं सकता, जिस पृष्ठा की जाय या जिसे छूने से छूत लगती हो। सभी प्राणियों की आत्मा सरीखी-परमात्मा के समान है और शरीर की बनाव के लिहाज से मनुष्य में कोई अन्तर नहीं है।

शरीर व मन-बुद्धि की प्रत्येक क्रिया को आत्ममयी देखन जगत् में परमात्मा का अनुभूत या साक्षात्कार करना है।

आध्यात्मिकता क्या है। मरान का जो रिश्ता दुनिया से है, पेड़ का जो नाता जड़ से है, वही सम्बन्ध मनुष्य-जीव का आध्यात्मिकता से है। जब तक हम किसी बात का ऊपर-ऊपर विचार करते हैं तब तक हम व्यग्रहारी या दुनियादार हैं जब हम उसकी तह तक पहुँचते हैं, तब हम आध्यात्मिक होते हैं।

सत्य एक हकीकत है, जिसे अनुभव करना है, अहिंसा एक वृत्ति है, जिसका विकास करना है। सत्य जगत् में सर्वत्र व्याप्त तथ्य का नाम है और अहिंसा जगत् के प्रति अपने सम्बन्ध या व्यवहार का सर्वोच्च नियम है।

सत्य ही मनुष्य का एक मात्र साध्य है—शेष सब साधन हैं। शास्त्र, कला, सौन्दर्य, सब सत्य की ओर ले जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। यदि ये सत्य से विमुख होने लगें तो समझ लो कि ये व्यभिचारी हो गये हैं।

यदि शरीर में स्वास्थ्य आ रहा है तो वह प्रत्येक अणु परमाणु में आये व प्रकट हुए बिना न रहेगा। वैसे ही यदि हम में सत्य का संचार हो रहा है तो वह प्रत्येक अणु तक पहुँचे बिना व उनमें झलके बिना कैसे रहेगा?

जो सत्य का अनुयायी है उसे किसी पर क्रोध करने का अधिकार नहीं। क्योंकि क्रोध करना दूसरे को उस के सत्य को प्रकाशित करने—हम तक पहुँचाने से रोकना है, या अपने सत्य को उसके लिए स्वागत करने योग्य रूप में प्रकट करना है।

सत्य की आच जन हम को जलाती हुई प्रतीत होती है,

तब वास्तव में वह हम को नहीं, हमारी घुराइयों और गन्द-गियों को जलाती है।

शकाशीलता और श्रद्धा दोनों का निवास एक जगह नहीं हो सकता। एक असत्य व दूसरा सत्य का रूप है। दोष-दृष्टि से शकाशीलता और शकाशीलता से जगत् के प्रति अनुदारता उत्पन्न होती है।

जब वैभव और विभूति से मुह मोड़ लेने का धल आनेलगे तब साधना में सफलता मिलने लगती है। जब तक किमी विभूति के लिए प्रयत्न करतेहो तब तक अपने को सत्य-पथ से भटका हुआ ममभो।

शेर का चूँचा शेर की भयकरता और हिंस्रता से नहीं डरता। किलक-किलक और उछल-उछल कर उसके गले से लिपटता है, उसी प्रकार सत्य का अनुयायी सत्य की प्रचंडता से नहीं घनराता, उल्टा उसके पास दौड़-दौड़ कर जाता है।

जो सत्य-पालन पर ही तुला है उसके निवेक का विकास या शुद्धि हुए बिना नहीं रह सकती। चारों तरफ सत्य देखने, व

सत्य का निर्णय करने की वृत्ति से ही विवेक का विकास हो सकता है।

जो अपने विरुद्ध किसी के भावों के प्रकाश, या प्रचार से डरता है, वह सत्य को अपने पास आने से रोकता है। जो उसकी शिकायत करता है वह मानों अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है।

जन में स्नेह, मोह, लोभ से प्रभावित होता हूँ तो जिधर जाता हूँ उधर से काटे चुभने लगते हैं। जन सत्य को शरण जाता हूँ, तो मानो काटे चुभने मन्द हो जाते हैं, या उन्हें हँसते हसते सहने का बल मिलने लगता है।

पहले मैं डरता था कि यदि असत्य अधिक है और सत्य थोड़ा है तो असत्य उसे दबा लेगा, अतः अनुभव से देखता हूँ कि असत्य तो फूँफ की तरह उड़ने वाला है और सत्य की एक चिनगारी भी उसे भस्म कर देने में समर्थ हो जाती है।

मैं जितना ही ढोंग करता हूँ उतना ही जगत् को नहीं, अपने को ही धोखा देता हूँ। क्योंकि जगत् की दृष्टि मेरी ओर

रहेगी और मेरी जगत् की थोर । जगत् मुझे हजारों आँखों से देखेगा, मैं उसे सिर्फ दो ही आँखों से देख सकूँगा ।

जब तक तेरे हृदय में ईर्ष्या-द्वेष है, तब तक तुझे शान्ति नहीं मिल सकती । शान्ति सत्य के अवलम्बन में है, ईर्ष्या-द्वेष रूपी कुहरा सत्यरूपी सूर्य के तेज और प्रकाश का मलिन कर देता है ।

सत्याग्रही को अपने अस्तित्व की क्या चिन्ता ? सत्य ही उसका अस्तित्व, सत्य ही उसका आधार, सत्य ही उसका तीर और सत्य ही उसका कवच है । जिसमें सत्य है उसमें क्या नहीं है ?

यदि किसी दुखी के लिए तुम्हारे पास सान्त्वना नहीं है तो अपने व्यग्य और उपहास से तो उसके कलेजे को मत छेदो वह अमृत की आशा में आया है । चहर तो उसे साँप और छिपकली से भी मिल सकता था ।

चींटी या मकड़ी हमारे सारे बदन की यात्रा कर आती है, पर हमें उसका पता नहीं चलेगा । इसी प्रकार अहिंसा मार्ग का जीवन इतना हलका होना चाहिए कि उसका बोझ समाज में किसी को अनुभव न हो ।

वासना जन तक नीति, समाज और सदाचार की मर्यादा छोड़ देती है, तब व्यभिचार कहलाती है। वासना जन एक निष्ठ नहीं रहती तब भी व्यभिचार बन जाती है।

दूसरे के दुःख से दुःखी होना आत्मिक विकास का आरम्भ है, किन्तु अपने को दुःखी न होने देते हुए दुःख का इलाज दिलो-जान से करना ज्ञान की परिणति है।

आत्म-ज्ञान के बिना चित्त सन्देह-रहित नहीं होता, आत्म प्रतीति से आत्मा की ओर निश्चित व अद्धा-युक्त प्रयाण होता है, आत्मानुभव या आत्मस्थिति से अद्वैत-सिद्धि होती है।

शरीर बाहरी जगत् से बना है, इसलिए बाहरी साधन सामग्री की ही ओर दौड़ता है, किन्तु आत्मा तो अपने ही स्वरूप में मस्त रहता है, इसलिए बाहरी उपकरणों की उसे आवश्यकता होती नहीं।

रावण ने साधना की, उसे बल मिला। परन्तु उसकी साधना अपनी महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए थी इसलिए उसका फल उसके नाश का कारण हुआ।

यदि तेरी आत्मा निर्भय है तो तुझे तलवार चांधने की क्या जरूरत है ? और यदि तूने मृत्यु के भय को जीत लिया तो फिर ससार में कोई भय तुझे परास्त नहीं कर सकता ।

भय, सकट, दुःख, विपत्ति को निमन्त्रण देना जहाँ मूर्खता है, वहाँ उनके आ उपस्थित होने पर लडखडाना उससे बड़ी मूर्खनता है ।

चिन्ता भावी विपत्ति की छाया है । मानसिक प्रयत्न व चिन्ता पृथक्-पृथक् हैं । प्रयत्न में उत्साह, आशा, साधन-बहुलता है, चिन्ता में परेशानी, घमराहट, भय, निराशा है ।

पाप को पेट में मत रख, उगल दे । जहर तो पेट में रख लेने से शरीर को ही मारता है, किन्तु पाप तो सारे सत्व को ही मिटा देता है ।

हर्ष और शोक एक सिक्के के दो नाजू हैं । जिस में हम हानि या श्रमा अनुभव करते हैं, वह है शोक, और जिसमें हम लाभ या प्राप्ति का अनुभव करते हैं, वह हर्ष है ।

अगर मुँह पर विरोध करने का सामर्थ्य या साहस नहीं है

तो पीठ पीछे स्तुति करने की भी उदारता मुझ में न होगी । सच्चा मित्र वह है जो मुँह पर चाहे कड़वी कहे पर पीछे सदैव बड़ाई करे ।

यदि निन्दा झूठी है और 'मैं' सत्पुरुष हूँ तो मुझे सामने वाले पर क्रोध आने के बजाय दया आनी चाहिए । यदि निन्दा सही है तो मुझ में विनम्रता के दर्शन होने चाहिए ।

प्रेम और वैर, पुण्य और पाप, छिपाये नहीं छिपते । जहाँ गुप्तता है वहाँ कोई बुराई अवश्य है । बुराई को छिपाना बुराई को बढ़ाना है ।

जो दूसरे को बुरा कह कर उससे नफरत करता है, समझ लो उसने अभी अपने-आप को नहीं टटोला है, अपने अच्छे पक्ष का अभिमान ही हम में नफरत पैदा करता है और जहाँ अहंकार है वहाँ क्या कम बुराई है ?

यदि तुमने सचमुच सामने वाले में भी अपने ही सदृश आत्मा का अस्तित्व मान लिया है तो उसके द्वारा हुई अपनी आलाचना या निन्दा से तुम्हें उद्वेग न होगा । अपने को टटोलने की जागृति होगी ।

यदि तेरी आत्मा निर्भय है तो तुझे तलवार चांधने की क्या जरूरत है ? और यदि तूने मृत्यु के भय को जीत लिया तो फिर ससार में कोई भय तुझे परास्त नहीं कर सकता ।

भय, सकट, दुःख, विपत्ति को निमन्त्रण देना जहाँ मूर्खता है, वहाँ उनके आ उपस्थित होने पर लड़खड़ाना उससे बड़ी मूर्खता है ।

चिन्ता भावी विपत्ति की छाया है । मानसिक प्रयत्न व चिन्ता पृथक्-पृथक् हैं । प्रयत्न में उत्साह, आशा, साधन-बहुलता है, चिन्ता में परेशानी, घनराहत, भय, निराशा है ।

पाप को पेट में मत रख, उगल दे । जहर तो पेट में रख लेने से शरीर को ही मारता है, किन्तु पाप तो सारे सत्व को ही मिटा देता है ।

हर्ष और शोक एक सिक्के के दो बाजू हैं । जिस में हम हानि या अमान अनुभव करते हैं, वह है शोक, और जिसमें हम लाभ या प्राप्ति का अनुभव करते हैं, वह हर्ष है ।

अगर मुँह पर विरोध करने का सामर्थ्य या साहस नहीं है

तो पीठ पीछे स्तुति करने की भी उदारता मुझ में न होगी ।
सच्चा मित्र वह है जो मुँह पर चाहे कड़वी कहे पर पीछे सदैव
बड़ाई करे ।

यदि निन्दा झूठी है और 'मैं' मत्पुरुष हूँ तो मुझे सामने
वाले पर क्रोध आने के बजाय दया आनी चाहिए । यदि निन्दा
सही है तो मुझ में विनम्रता के दर्शन होने चाहिए ।

प्रेम और वैर, पुण्य और पाप, छिपाये नहीं छिपते । जहाँ
गुप्तता है वहाँ कोई बुराई अवश्य है । बुराई को छिपाना
बुराई को बढ़ाना है ।

जो दूसरे को बुरा कह कर उससे नफरत करता है, समझ
लो उसने अभी अपने-आप को नहीं टटोला है, अपने अच्छे पक्ष
का अभिमान ही हम में नफरत पैदा करता है और जहाँ अहंकार
है वहाँ क्या कम बुराई है ?

यदि तुमने सचमुच सामने वाले में भी अपने ही सदृश
आत्मा का अस्तित्व मान लिया है तो उसके द्वारा हुई अपनी
आलोचना या निन्दा से तुम्हें उद्वेग न होगा । अपने को टटोलने
की जागृति होगी ।

स्वार्थ-सिद्धि के लिए की गई प्रशंसा से दाता की दुरासना बढ़ती है, लोक कार्यार्थ प्रशंसा से अभिमान, उन्नति के लिए प्रशंसा से उत्साह व निष्काम प्रशंसा से श्रेय बढ़ता है ।

प्रशंसा या सफलता को भूल कर अगोचर कार्य या कर्त्तव्य पालन में लगे रहना ही सच्चा योग व सच्ची समाधि है । इस तल्लीनता का अन्तिम छोर ही सिद्धि है ।

अपनी प्रशंसा में जब तक रुचि है तब तक अपनी निन्दा से भी उद्वेग हुए बिना न रहेगा । अपनी सफलता में जब तक रुचि है, तब तक असफलता दुःखदाई हुए बिना नहीं रहेगी ।

मेरी निन्दा या बुराई में मेरा लाभ तो यह है कि मैं आत्म-निरीक्षण में प्रवृत्त होता रहूँगा और जगत् का यह कि वह मेरी बुराई से उचने के लिए मानवान रहने लगे ।

किमी के ऐन उमे या दूसरों को गिनाने या गिनाते रहने से उसका सुधार नहीं होता, उसके कार्यों या उसके कामों की समय-समय पर भीमासा व मृदु-आलोचना समभाव-पूर्वक करते रहने से व उस के सत्कार्यों में सहयोग देने से ही उसका सुधार हो सकता है ।

पाप को कल्पना आरम्भ में अफीम के फूल की तरह सुन्दर और मनोहारिणी होती है, किन्तु अन्त में नागिन के आलिंगन की तरह विनाशमयी है ।

जब मुझ में अभिमान था तब जवाब-दर-जवाब न करना कायरता मालूम होती थी । अब, जब एक साधक की नम्रता का अनुभव करता हूँ तब सहन कर लेने में आनन्द मालूम पड़ता है ।

जब मैं क्रोध में आकर कुछ कहता या करता हूँ तो मैं दुनिया से कहता हूँ कि मैं ने तो अपना सर्वनाश कर ही लिया है, रहा-सदा तुम पूरा कर दो ।

नेता के पास अपने-पराए का भेद होता है । सन्त के पास नहीं । नेता यह देखता है कि यह मेरे काम आवेगा या नहीं सन्त यह देखता है कि यह दुःखी है या नहीं ।

तुम शायद नहीं शिक्षक बनो । शासक सत्ता से काम लेता है । शिक्षक प्रेम से । सत्ता दूसरे को दबाती है, प्रेम खुद दबता है । सत्ता दूसरे को दबा कर अष्ट होती है, प्रेम खुद दब कर चढ़ता और पवित्रता छिटकाता है ।

यदि तुम्हे लोक प्रिय बनना है तो सेवा कर, सेवा का निमित्त मत बन । लोकप्रियता का ख्याल छोड़ दे, तुम्हे उसका सही रास्ता मिल जायगा ।

जो मनुष्य थोड़ी बात कह कर शेष पेट में रखता है, उम से लोग डरते हैं और उम पर भरोसा नहीं रखते । सामने वाले को अन्धकार में रखते हुए वह अपने को 'सर्च लाइट' का पान बनाता है और अपने को छिपाते हुए भी बार-बार पकड़ा जाता है ।

जिसे अकेले भी अपने निर्दिष्ट पथ पर चलने की हिम्मत है वही सच्चा बहादुर है । अकेला अन्त तक निर्दिष्ट पथ पर वही चल सकता है जिसका पथ सत्य है और जिसे सत्य ही प्रिय है ।

परन्तु यदि सच मुच मैं ने कोई बुराई की है, तो फिर उमके जाहिर हो जाने से मुझे इतना घबराना क्यों चाहिए ? उस का जाहिर हो जाना फोड़े में से पीप निकल जाने के समान है ।

जब मैं स्नेह से देखता हूँ तो मुझे सब लोग प्यारे मालूम होते हैं, किन्तु ज्ञान से देखने की चेष्टा करता हूँ तो सब प्याऊ पर जमी भीड़ के मुमाफिर मालूम पड़ते हैं ।

अत्याचार व भय दोनों कायरता के दो पङ्ख हैं । कम बली पर जो अत्याचार करते हैं, वही बड़े बली के समाने कायर हो जाते हैं ।

जिस तरह पानी से जिस्म की गलाजत धुल जाती है और आग की रोशनी से अन्धेरा दूर हो जाता है । इसी तरह दान और तपस्या से इन्सान का सारा पाप नष्ट हो जाता है ।

अधिक बुद्धिमान् व्यक्ति वही है जिसका उदार मस्तिष्क सम्पूर्ण मानवता के हित में आनन्दित होता है ।

जो मनुष्य विवेक पूर्ण कार्य करता है, ससार की सफलताएँ स्वयं उस के गले में जयमाला पहनाती हैं । विवेकी मनुष्य की हर जगह जय होती है ।

बाल जीवों के संग को त्याग कर दूर रहना वृद्ध तथा गुरु-जनों की सेवा करना और एकान्त में धीरज के साथ स्वाध्याय करना, सूत्र अर्थ का चिन्तन करना, यही मोक्ष का मार्ग है ।

जिसके मोह नहीं हैं, उसके दुख भी नष्ट हो जाते हैं । मोह का नाश करने वाले के तृष्णा नहीं होती, जिसने तृष्णा का नाश

कर दिया, उसके लोभ नहीं होता और लोभ का नाश कर देने पर अकिंचन हो जाता है ।

धर्म का पालन करते हुए जो धन प्राप्त होता है, वही सचा धन है, पापाचार से प्राप्त होने वाला धन तो विक्रार के काबिल है, धन की रगड़िश से धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए ।

बहन और माई के प्रेम में पवित्रता है, पति और पत्नी के प्रेम में मादकता । पवित्रता शान्ति दिलाती है और मादकता व्याकुल कर देती है ।

दमन सयम एक नहीं है । दमन में स्वतन्त्रता छीनी जाती है, सयम में घुरी बातों से अपने को रचाया जाता है । दमन दूसरों-द्वारा होता है, सयम खुद किया जाता है । दमन दूसरों का बल दाना है, सयम में अपना ज्ञान बचाना है । दमन त्रिगाडता है, सयम सुगरता है ।

श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं । इस प्रकार जो काम हमारे उपदेश से नहीं होता वह महा पुरुष के आचरण से अनायास ही हो जाता है । योवन, धन-सम्पत्ति, प्रभुत्व और अविवेक, इन में से प्रत्येक

अनर्थकारी हैं, तो जहाँ ये चारों ही एकत्रित हो, वहाँ के अनर्थ का तो कहना ही क्या है ?

✓ परोपकारी सत्यपुरुषों का यह स्वभाव ही होता है, कि वे समृद्ध होने पर उद्धत नहीं रहते, किन्तु उसी प्रकार नम्र हो जाते हैं, जैसे फल से लदे हुए वृक्ष, और जल से भरे हुए बादल मुक जाते हैं।

जिस का हृदय सार विहीन है, गम्भीरता रहित है, उसको उपदेश देना व्यर्थ है। मलयाचल के ससर्ग से दूसरे वृक्ष सुगन्धित बन जाते हैं लेकिन घाँस तो वैसा ही रहता है। क्योंकि घाँस का हृदय सार-विहीन है।

✓ बुद्धिमान् लोग, धन और प्राण दूसरे के हित के लिए त्याग देने हैं। धन और प्राण का नाश तो अवश्य ही होगा इसलिए सद् कार्य के निमित्त इनका त्याग अच्छा है।

सत्य के द्वारा सब जीवों के उपकार में प्रवृत्त होना चाहिए किसी के अपकार में प्रवृत्त न होना चाहिए, सत्य के उपयोग में, इस प्रकार की बुद्धिमानी रखना आवश्यक है, जिसके द्वारा किसी

की घात या किसी की कोई हानि हो, वह सत्य 'सत्य' नहीं है किन्तु असत्य ही है ।

यह काल का जाल अथवा फंदा ऐसा है कि, क्षणमात्र में जीवों को फास लेता है और सुरेन्द्र तथा नरेन्द्र भी इसका निवाग्य नहीं कर सकते हैं ।

जीवों का आयुर्वल तो अञ्जलि के जल के समान क्षणक्षण में निरन्तर भरता है और यौवन कमलिनी के पत्र पर पड़े हुए जल निंदु के समान तत्काल ढलकर जाता है । यह प्राणी वृथा ही स्थिरता की इच्छा रखता है ।

पुन स्त्री बाधव धन शरीरादि चले जाते हैं और जो हैं, वह भी अवश्य ही चले जायेंगे । फिर इनके कार्य साधन के लिये यह जीव वृथा ही क्यों खेद करता है ?

हे आत्मन् ! शरीर को तू रोगों से छिदा हुआ समझ और यौवन को बुढ़ापे से घिरा हुआ जान तथा ऐश्वर्य सम्पदाओं को विनाशिक और जीव को मरणान्त जान ।

इस ससार रूपी समुद्र में भ्रमण करने से मनुष्यों के जितने सम्बन्ध होते हैं, वे सब ही आपदाओं के घर हैं। क्योंकि अन्त में प्रायः सब ही सम्बन्ध निरस (दुःखदायक) हो जाते हैं। यह प्राणी उनसे सुख मानता है, सो भ्रम मान है।

इस ससार में समस्त वस्तु दुःखरूप निःसार जान कर बुद्धिमानों को अपने हित रूप मोक्ष का साधन सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य धारण पूर्वक ध्यान का अभ्यास करना चाहिये।

इस ससार में यह आत्मा अकेला ही तो अपने पूर्व कर्मों के सुख दुःख रूप फल को भोगता है और अकेला ही समस्त गतियों में एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करता है।

जो योगी मुनि हैं, वे निरन्तर समभावों से अथवा निर्ममत्त्व से राग द्वेष का, निराकरण (परास्त) करते रहते हैं, तथा सम्यग्दर्शन के योग से मिथ्यात्वरूप भावों को नष्ट कर देते हैं।

धर्म गुरु है, मित्र है, स्वामी है, बाधक है, हितू है, और धर्म ही बिना कारण अनाथों का प्रीति पूर्वक रक्षा करने वाला है। इस प्राणी को धर्म के अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है।

क्लेश और व्याधि व्याप्त इस ससार में कहीं भी सुख नहीं है, ऐसा ज्ञान होते हुए भी यह जीव सर्वज्ञ के फरमाये हुए धर्म को धारण नहीं करता। जिसके धारण करने से आत्मा का कल्याण होता है।

मूर्ख मनुष्य इस आशा में कि, आज, कल, आते साल एम् तोजे साल सम्पत्ति होगी, व्यर्थ ही दिन व्यतीत करने हैं परन्तु वे अज्ञानी दृष्टि डाल कर यों नहीं देखते कि अनली में भरे हुए पानी के सदृश आयु गलित हो रही है।

हे गाणियो ! जो वार्षिक कार्य कल करने का है वह आज ही कर डालो, क्योंकि भावी कल बहुत विघ्न बाधक है। इसलिये दूसरे प्रहर की भी राह नहीं देखना चाहिये। कल नाम काल का है।

प्रकृतिका व्यवहार देखकर मुझे बहुत रज होता है क्योंकि प्रेम में सने हुए स्नेही व सम्बन्धी पुरुष जो प्रातः काल दृष्टिगत होने के ही पुन मन्थ्या समय दृष्टि नहीं आते।

हे मनुष्यो ! जाग्रत स्थान पर मत सोओ (अर्थात् धर्म का मे प्रमाद न करो) और अनित्य स्थान पर विश्राम न करो (अर्थात्

अनित्य ससार मे सुख समझ कर आनन्द से बैठे न रहो) क्योंकि व्याधि, जरा और मृत्यु ये तीनो तुम्हारे पीछे लगी है ।

काल सर्प जिस देह को खा रहा है उस से मुक्त कर देह धारण रह सके ऐसी कोई कला नहीं, औषधि नहीं एवम् ऐसी कोई युक्ति नहीं है । (नाश होते हुए शरीर की रक्षा करने वाली जगत् में कोई वस्तु नहीं है ।)

हे भव्य प्राणियो ! सब जीवों के त्रिद्रों को ढूँढता हुआ काल शरीर की छाया के समान किसी भी रीति से मनुष्य का पल्ला नहीं छोड़ता इस लिए धर्म कार्य मे दत्तचित्त रहो ।

इस अनादि समय प्रवाह मे परिभ्रमण करता हुआ और अनेक प्रकार के कर्मों से अतीत हुआ जीव सन यानियो मे जा कर रुला हुआ है । कोई योनि ऐसी नहीं जिस मे इस जीवन ने जन्म नहीं पाया हो ।

हे जीव ! सहोदर, माता, पिता, पुत्र और स्त्री ये सन मृत जीव को जल की अजली देकर भरघट मही से गेह को वापस लौट आते हैं परन्तु इन सम्बन्धियों में से एक भी मृतक आत्मा के साथ नहीं जाता ।

पृथक् २ उत्पत्ति स्थान में, उत्पन्न हुए और ससार सम्बन्धी माता, पिता, बन्धु-प्रभृति से यह सारा जगत भरा हुआ है परन्तु वे न रक्षा कर सकते हैं और न शरण दाता बन सकते हैं, क्योंकि वे स्वतः ब्रह्म में ग्रसित हैं, फिर दूसरों के बधन कैसे छुड़ा सकते हैं ?

दुःख से दुःखी हो जीव नीर के बिना मीन के सदृश तड़फड़ाता है । रोग में ग्रसित जीव को सगे सम्बन्धी एवम् समार के लोग देखते हैं, सम वेदना प्रकट करते हैं, परन्तु मुक्त करने का साहस कोई नहीं रखता ।

हे प्राणी ! घोर आरम्भ करके प्राप्त किए हुए धन को तेरे माता, पिता, भाई, स्त्री, पुत्र वगैरह तथा कुटुम्बादि स्वजन समूह भोगते हैं परन्तु धन कमाते समय जो पाप हुआ है वह तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा ।

जीवन पानी के बुलबुले के समान है, वैभव पानी के निंदू के समान चंचल है और दालित समुद्र की लहर की तरह अस्थिर है तथा स्त्री प्रभृति का प्रेम स्वप्न के समान है । इस लिए जो तू ये तत्त्व की बातें जानता है तो अनुकूल काम कर ।

जिस प्रकार कुश के अग्रभाग पर ओस का बिन्दु अति अल्प काल तक ठहर सकता है, उसी प्रकार यह नर जीवन भी चंचल है। इस लिए एक समय मात्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिए।

हे भव्य जीवो ! समझो ! तुम क्यों नहीं समझते ? मृत्यु के पश्चात् बोहि ज्ञान मिलना दुर्लभ है। रात और दिन जिस प्रकार व्यतीत हो जाते हैं और फिर वापिस नहीं आते इसी तरह यह जन्म भी पुनः नहीं मिलता।

यह शरीर क्षण भंगुर है। बादलों की भांति यह मनुष्य भव चलायमान है। इस बीच में जितना कुछ धर्म कर लिया, यही नर-भव का सच्चा सार है।

जिस प्रकार सिंह मृग को दमोच कर अवश्य मार डालता है उसी प्रकार मृत्यु आयुष्य समाप्त होते ही जीव को ग्रस लेती है। उस समय उसके माता पिता अथवा भाई अश मात्र भी रक्षार्थ समर्थ नहीं होते।

आश्चर्य है कि इस अनित्य ससार में लेश मात्र भी सुख नहीं क्योंकि जन्म दुःख का मूल है। वृद्धावस्था रोग का मूल है और

मृत्यु भी दुःख की खान है । साराश यह कि ससार ही दुःख सागर है । जिस से जीव क्लेश उठाते हैं ।

जैसे घती दीपक को प्राप्त हो कर दीपक रूप बनती है, तेसे ही आत्मा सिद्ध का अनुभूति करने से सिद्ध रूप होती है ।

आत्मा को आराधने योग्य आत्मा ही है, अन्य नहीं, आत्मा आत्मा का आराधन करने से ही परमात्मा बने है, जैसे काष्ठ से काष्ठ घिसने से अग्नि होवे ।

इस समार में श्रद्धा सिद्धि भी तुम्हें कई वक्त मिली तथा स्वजन सम्बन्धी भी मिले, परन्तु जो तू आत्मानुभूति करना चाहता है तो इन अनित्य बातों से विश्राम ले और वैराग्य धारण कर ।

जीव अकेला ही ऊर्म बाधता और यही अकेला जीव नर, पक्ष और मृत्यु प्रभृति दुःख सहता है तथा कर्मों से ठगा जा कर जीव अकेला ही ससार में परिभ्रमण करता है ।

मन में अज्ञान नहीं होना चाहिए कि मैं सम्पत्तियों का घर हूँ और यह विचारा दीन विपत्तियों का घर है । यह मेरे समान नहीं हो सकता, इत्यादि महत्वशाली वाक्यों के उच्चारण से

सिवाय इस के कि हम ने अपनी आत्मा, समार और परमात्मा को ठगा है ।

अपना उद्धार आप ही करे, अपने आप को कभी भी गिरने न दे । क्योंकि आत्मा ही आत्मा का जन्मु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है ।

निर्जरादि का कारण आत्मा का शुद्ध भाव है । वही परम पूय है और उस शुद्ध भाव को धारण करने वाला आत्मा ही परम गुरु है ।

लोक वल्लभ अर्थात् सब लोगों को प्रिय हो, ऐसा काम करना, किसी को धोखा नहीं देना, और अनीति तथा धर्म के विरुद्ध आचरण से लोगों में प्रिय होने की इच्छा रखना नहीं ।

सब प्रकार के पाप से डरना, कारण कि पाप करने से इस लोक में निन्दा होती है, और दूसरे भव में नरकादि दुःख भोगने पड़ते हैं । पापी को सुख नहीं मिलता ।

किसी पर क्रोध नहीं करना । सब प्राणियों पर सम भाव रखना । एक क्रोध पूर्व तक समय पाल कर उपार्जन किया हुआ

फल, कोव करने मे क्षण भर में नष्ट हो जाता है ।

लोभी मनुष्य का चित्त हमेशा चिंता मे ही मग्न रहा करता है । उसे किसी तरह मे भी सन्तोष प्राप्त नहीं होता । और लोभ के वश होने मे प्राणी अयोग्य कार्य भी करने को तत्पर हो जाता है, जिस से इस दुनिया में उस की निंदा होती है ।

हे आत्मन् ! अष्ट कर्म की शृङ्खला से जकड़ा हुआ जीव ससार कारागृह मे रहता है परन्तु इन्हीं अष्ट कर्मों मे मुक्त हुई आत्मा सिद्ध वास हाने मे उसती है ।

हे जीव ! जिस प्रकार मन्ध्या समय मे पक्षियों का संयोग होता है, जिस प्रकार यात्रियों का राह में सम्मन्य जुड़ता है उसी प्रकार स्वजनों का सम्मन्य भी अल्प समय मे ही नष्ट होने वाला है ।

इस मसार मे परिभ्रमण करता हुआ जीव पर्वतों मे, गुफाओं मे, समुद्र के मध्य मे, भाड के अग्र भाग मे भी निवास कर आया है, तो फिर कोई ऐसा स्थान भी है जहाँ जीव ने अनन्त समय निवास नहीं किया हो ?

जो कठोर हो, दूसरों को दुःख पहुचाने वाली हो--चाहे

वह सत्य ही क्यों न हो—नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उसने-
पाप का आगमन होता है ।

जिसे मोह नहीं, उसका दुःख दूर हो गया । जिसे तृष्णा नहीं
उसका मोह चला गया । जिसको लोभ नहीं, उसकी तृष्णा नष्ट
हो गई और जिसके पास अर्थ सग्रह नहीं है, उसका लोभ दूर
हो गया ।

जैसे कछुआ खतरे को जगह अपने अंगों को अपने शरीर में
सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार परिडित-जन भी विषयाभिमुख
इन्द्रियों को आत्म-ज्ञान से सिकोड़ कर रखे ।

प्रमादी पुरुष वन द्वारा न इस लोक में अपनी रक्षा कर
सकता है, न पर लोक में । फिर भी धन के असीम मोह से, जैसे
दीपक के बुझ जाने पर मनुष्य मार्ग को ठीक-ठीक नहीं देख
सकता उसी प्रकार प्रमादी पुरुष न्याय-मार्ग को देखते हुए भी
नहीं देखता ।

भले ही कोई नग्न रहे या महीने-महीने में भोजन करे, परन्तु
यदि वह माया युक्त है, तो उसे बार-बार जन्म लेना पड़ेगा ।

फ काम, मोग क्षण-मात्र सुख देने वाले हैं तो चिरकाल तक दुःख देने वाले । उनमें सुख बहुत थोड़ा है, अत्यधिक दुःख ही दुःख है । मोक्ष-सुख के वे भयकर शत्रु हैं, और अन्यों की खान हैं ।

सभी जीवों को अपनी आयु प्रिय है । वे सुख चाहते हैं और दुःख सन के प्रतिकूल है । वध सन को अप्रिय है । सन को अपना जीवन प्रिय है । इसीलिए किसी को मारना अथवा कष्ट न पहुँचना चाहिए ।

अगर आपको सुख की इच्छा है । और आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, तो दत्त चित्त होकर सन्त-शब्द पुस्तक को पढ़कर, अमल करने से कल्याण होगा ।

शान्ति । शान्ति ॥ शान्ति ॥

